

म्पादकीय वक्तव्य—

श्री श्वे. म्था. जैन धार्मिक शिक्षण शिविर का आयोजन अठारह वर्षों से होता आ रहा है। इस शिविर में हजारों शोर और तरुण विद्यार्थियों ने जैन तत्त्व ज्ञान, आगम, कथा तेहास आदि का ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन को सत्कारशील, आत्मय और विवेकपूर्ण बनाने के साथ जिनशासन और प्रवचन के प्रभावना में सर्वत्र सक्रिय सहयोग व सेवा भावना का परिचय दिया। परिणाम स्वरूप जगह जगह म्थानीय व क्षेत्रीय शिविरों के आयोजन होने लगे। स्वाध्यायी शिविरों के आयोजनों में भी प्रशिक्षित विद्यार्थियों की भूमिका, उत्साह-वर्द्धक व महत्वपूर्ण रही।

शिविरों में व्यवस्थित पाठ्यक्रमानुसार शिक्षण-प्रदान करने के उद्देश्य से शिविर पाठ्यक्रम तैयार करने की भावना बलवती हुई और इस कार्य के लिए दृढधर्मी आदर्श थावक श्री धीगडमलजी सा गिडिया के मन्त्रीत्व काल में शिक्षण शिविर समिति के विनम्र आग्रहानुसार प. र. श्री पारम मुनि जी म. भा. ने सुबोध जैन पाठमाला भाग 1—2 का लेखन संपादन किया।

शिविरों का आयोजन राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात आदि राज्यों में होने के साथ उनमें छात्रों की संख्या उत्साह वर्द्धक रही। परिणाम स्वरूप शिविर कार्य में मंचालको एवं शिक्षकों के सामने एक बड़ी समस्या-शिविरोंपयोगी साहित्य के अभाव की प्रखरने लगी।

गत वर्ष इन्दौर में सुधर्म प्रचार मण्डल व श्री श्वे. म्था. जैन धार्मिक शिक्षण शिविर के उत्पावधान में ऐतिहासिक शिविर

आयोजन हुआ। शिविर गंगाधर कलागर पर शिविर
 नमानुसार साहित्य तैयार करने की शर्तों पुनः कमी। परम
 शिक्षाप्रयो, शासनगैरी, मेठ मा. शिक्षन मात जी मा. मातू ने नि
 मे पदारे मुश्रावक थी धीगडमन जी मा और आदर्श
 तत्त्वज्ञाता श्रावक थी अमवल भाई शाह व अनुभव
 पाच वर्ष के पाठ्यक्रम की शिक्षा रूपरेखा तैयार करने का
 आग्रह किया। तदनुसार श्री धीगडमन जी सा. के नेतृत्व में
 साहित्य निर्माण समिति का गठन किया गया और नि
 पाठ्यक्रम के प्रथम पुष्प के रूप में श्री मुधम प्रचार मण्डल, जोध
 ने यह पुस्तक आपके सामने प्रस्तुत की। पुस्तक को नि
 सुदोष और सरल बनाने के लिए सुदोष जैन पाठमाला और
 प्रकाशनों में से भी सामग्री संप्रहित की गई है। जिन विद्वान् लोगों
 की रचनाओं का इसमें सकलन हुआ है, उनके प्रति भी हम कृतज्ञता
 अभिव्यक्त करते हैं।

पुस्तक की सामग्री सकलन संयोजक एवं लेखन में अनुभव
 श्रावक रत्न श्री धीगडमनजी सा. का मार्ग दर्शन महत्वपूर्ण रहा।
 प्र. सशोधन एवं प्रस सवधी कामों में तरुण उत्साही युवक श्री
 विजय सिंह जी कोठारी की सेवाएँ भी सराहनीय रही।

पुस्तक कहा तक शिविरों व छात्रोपयोगी बन सकी है ?
 का निराप तो विद्वान् अध्यापक और प्रबुद्ध शिविर द्वात्र करने।
 पुस्तक के पठन पाठन से शिविराधियों में जिनशासनानुराग
 भावना व विवेक शील दृष्टिकोण विकसित हुआ तो हम
 धर्म सार्थक समझेंगे।

महेश चन्द्र जैन, सप्तमी साल तक

सचिव की विज्ञप्ति

मुधर्म प्रचार मण्डल की स्थापना के पश्चात् शिविरोपयोगी
 स्वाध्यायोपयोगी साहित्य के प्रकाशन के लिए हम प्रयत्नशील
 हैं। इसके अन्तर्गत मुधर्म स्तवन संग्रह भाग 1 व 2 का प्रकाशन
 पत्रिका का प्रकाशन भी
 की तात्त्विक जानकारी व

साहित्य प्रकाशन के इसी क्रम में अब हम मुधर्म पाठमाला
 और मिसरा भाग भी प्रीष्मावकाश के पूर्व प्रकाशित हो सके इसके लिए हम
 प्रयत्नशील हैं। हमारी भावना है कि प्रीष्मावकाश में आयोजित
 शिविरो में इस पुस्तक की उपलब्धि भी शिविरार्थी शिक्षार्थियों को
 लाभान्वित कर सके।

इसके साथ ही हम स्वाध्यायियों का वक्तुत्व कला व
 मापण शैली को रोचक व प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मुधर्म
 स्वरारधन प्रवचन माला का प्रकाशन भी करने जा रहे हैं। जिन
 समस्याओं शिविरो स्वाध्यायियों को इन पुस्तकों की आवश्यकता हो
 गी हमें सेवा का लाभ प्रदान करें। पुस्तकों की कीमत लागत मात्र
 रखी गई है।

नेमीचन्द सांखला

सचिव

श्री मुधर्म प्रचार मण्डल, जोधपुर

श्री गुरुदेव प्रचार मण्डल, जोधपुर

एक परिचय

श्री गुरुदेव प्रचार मण्डल, जोधपुर की स्थापना दिनांक ११ अक्टूबर १९७६ के शुभ मुहूर्त में हुई। यह प्रतिष्ठान की बात है कि कार्यकर्ताओं की सखी लगन, सेवा भावना और कार्य कुशलता के परिणामस्वरूप यह मण्डल अपने कार्य में तीव्र गति से प्रगति के पथ पर चल रहा है। यह जिनशासन की सुन्दर प्रभावना और प्रचार कर रही है।

स्थापना के उद्देश्य:-

- १. साधन वृत्तों में धार्मिक चेतना जाग्रत हो,
- २. धर्मशास्त्रों के अन्तर्गत जीवन संस्कृति, गुरुदेव,
- ३. पूर्ण परिचय एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर पाने
- ४. गुरुदेव, संस्कारशील तथा भगवान्
- ५. धर्मकारिणी, धर्म
- ६. गुरुदेव, धर्म
- ७. धर्म उगती
- ८. धर्मोत्थ,
- ९. धर्म

उद्देश्यों की पूर्ति एवं स्वाध्यायियों की ज्ञान वृद्धि के लिए माधवारा, जोधपुर, धागा, बड़ीद, वेरवा, बैंगमोर, बुनूर, बोखर, राणावाग मातलगाव, जास्मा, धागर, दुर्ग, राम नगर, इन्दौर, भानिगाव, महमदाबाद, कड़ा, सोमदा आदि कई क्षेत्रों में स्वाध्यायी प्रतिष्ठान निर्मित एवं महिला छात्र-छात्राओं के निक्षेप निबिरी का प्राधोशन किया गया है ।

(ब) पर्यवण परीराधना— पर्यवण महापर्व के शुभावनर पर धर्माधन एवं धर्म प्रचार के लिए 1976 में 46 क्षेत्रों में 95, 1977 में 95 क्षेत्रों में 185, 1978 में 116 क्षेत्रों में 235, 1979 में 127 क्षेत्रों में 263 व 1980 में 130 क्षेत्रों में 250 स्वाध्यायी कपुधों को देग के सभी गुरुर क्षेत्रों में भेजा ।

यह मनोर एवं हर्ष की जान है कि स्वाध्यायियों को सेवा भावना एवं प्रवचनाराधना एवं प्रभावना के गवध में गव धीर में प्रशरित एवं प्रगता पत्र प्राप्त हुन । निक्षय ही मडल की प्रपन सेवाभावी, मदाचारी, अडालु स्वाध्यायियों पर गवं है ।

1) हमारे स्वाध्यायी कपु प्रगनी निरुतर ज्ञान वृद्धि के द्वारा मडल की यदा यताका को सहराने, फहराने के लिये श्रोताओं के हृदय में जैन धर्म की प्रद्विशीमता, सर्वोपरिता, मौनिकता, विमुद्धता के भाव जगाकर उनमें जैनत्व के गच्छे संस्कार हुक करेगे ।

मुधर्म प्रवचन पत्रिका प्रकाशन : —

जनवरी 1977 में स्वाध्यायियों की ज्ञान वृद्धि, के लिये, तत्त्व धर्म रचि को जाणन करने के लिये मुधर्म प्रवचन पत्रिका का प्रकाशन किया

श्री सुधर्म प्रचार मण्डल, जोधपुर

एक परिचय

श्री सुधर्म प्रचार मण्डल, जोधपुर की स्थापना दिनांक 11 जनवरी 1976 के शुभ मुहूर्त में हुई। यह अति हर्ष की बात है कि कार्यकर्ताओं की सच्ची लगन, सेवा भावना और कार्य कुशलता के परिणाम स्वरूप यह संस्था अल्प काल में तीव्र गति में प्रगति के पथ पर चरण बढ़ाती हुई जिनशासन की सुन्दर प्रभावना और प्रचार कर रही है।

स्थापना के उद्देश्य:-

देश देशांतर में आयात बूढ़ों में धार्मिक चेतना जागृत हो, जिनशासन प्रेमी तत्त्वरसिक श्रद्धालु सज्जन जैन संस्कृति, मध्यता, भागम साहित्य का पूर्ण परिचय एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने जीवन को प्रमाणित सच्चा, सत्कारशील बनाकर तथा भगवान् महावीर की जन हितकारिणी, भव समुद्र तारिणी, कलुष कर्म-मल हारिणी, अमृतोदय मधुर, आदर्श, अद्वितीय, अनुत्तर जिनवाणी का व्यापक विस्तार कर उनकी गौरव गरिमा को अटल अक्षुण्ण बनाये रखने में समर्थ, सुयोग्य, मज्जित बने, यही पवित्र भावना और प्रयत्न प्रेरणा मण्डल की स्थापना का आधार बनी।

प्रगति के चरण:-

(प्र) प्रशिक्षण एवं निष्पन्न निविदों का आयोजन.— उक्त

उद्देश्यों की पूर्ति एवं स्वाध्यायियों की ज्ञान वृद्धि के लिए माधुपुर, जोधपुर, धारा, धौल, देवता, बैंगमोर, कुनूर, बोडवड, राणावाग, गामनगांव, आदमा, धागर, दुर्ग, दाम नगर, इन्दौर, भाविगांव, महमदाबाद, कडा, मीमडा आदि कई क्षेत्रों में स्वाध्यायी प्रतिभाग सिविर एवं महिला ध्यान-छात्रागणों के निधाय सिविरों का आयोजन किया गया है।

(क) वर्षवृत्त वर्षारोचना—वर्षवृत्त महापर्व के शुभाग्र पर धर्मरोचना एवं धर्म प्रचार के लिए 1976 में 46 क्षेत्रों में 95, 1977 में 95 क्षेत्रों में 185, 1978 में 116 क्षेत्रों में 235, 1979 में 127 क्षेत्रों में 263 व 1980 में 130 क्षेत्रों में 250 स्वाध्यायी वपुषों को देश के सभी सुदूर क्षेत्रों में भेजा।

यह मतोष एवं हर्षों का ध्यान है कि स्वाध्यायियों की सेवा भावना एवं प्रवचनारोचना एवं प्रभावना के मध्य में सब चीजों में प्रगति एवं प्रगति प्राप्त हुए। निरन्तर ही महत्तमों अपने सेवाभावी, पदाचारी, श्रद्धालु स्वाध्यायियों पर गर्व है।

1. हमारे स्वाध्यायी वंशु धर्मों निरन्तर ज्ञान वृद्धि के द्वारा महत्तम की पदा पताका को महत्तम, महत्तम के लिये श्रोताओं के हृदय में जैन धर्म की अद्वितीयता, सर्वोपरिता, मौनिकता, विमुक्तता के भाव जगाकर उनमें जैनत्व के गच्चे संस्कार दृढ़ करेंगे।

मुधर्म प्रवचन पत्रिका प्रकाशन : —

जनवरी 1977 में स्वाध्यायियों की ज्ञान वृद्धि, के लिये, तत्त्व धर्म एवं की जाग्रत करने के लिये मुधर्म प्रवचन पत्रिका का प्रकाशन किया

जा रहा है। इस पत्रिका की विषय सामग्री के सम्बन्ध, लेख एवं संपादन में इसे अधिकाधिक स्वाध्यायोगयोगी बनाने मध्य रखा जाता है। यही एक ऐसी पत्रिका है जो सामान्य स्वाध्यायी से लेकर सर्वज्ञ ध्यायी के लिये भी समान रूप से सर्वोपयोगी रही है।

साहित्य प्रकाशन :—

स्वाध्यायी सज्जनों की प्रवचन कला का विकसित करने के लिये सन्तुष्ट साहित्य सृजन एवं निर्माण का लक्ष्य भी समांतर रूप से गतिशील रहा है। इसके अन्तर्गत अन्तर्कृत विवेचन, सुधर्म स्तव संग्रह भाग 1 व 2 का प्रकाशन महत्वपूर्ण है। सुधर्म पयुं पर प्रवचन पुस्तक का भी प्रकाशन भी स्वाध्यायियों के सुविधा के विचाराधीन है।

प्रातीय शालाओं की स्थापना :—

स्वाध्याय और शिक्षण कार्य के विशेष और व्यवस्थित प्रचार के लिये निम्नानुसार शालाएँ स्थापित की गई हैं —

- राजस्थान में :— पाली, डग भोपालसागर
- मध्यप्रदेश में :— इन्दौर, राजनादगाव
- महाराष्ट्र में :— येवला
- कर्नाटक में :— बेंगलूर
- गुजरात में :— महमदाबाद

धार्मिक शिक्षण शालाओं को अनुदान:—

धार्मिक शिक्षण शालाओं के सम्बन्ध में मन्त्रालय व विभाग के निम्न मन्त्र की ओर से कई धार्मिक पाठशालाओं को अनुदान दिमाने की व्यवस्था है। एवं पाठशालाओं एवं स्वाध्यायियों को नि. मुक्त माहिर्य वितरित किया जाता है।

आपसे नियेदन.—

जैन धर्म विश्व का अद्वितीय अनुत्तम धर्म है। जिनशासन की सेवा हमारा पवित्र उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए। इसके द्वारा अपनी आत्म साधना के साथ साथ हम समाज में धार्मिक जागृति लाने, भय, निर्वरा की प्रवृत्ति जगाने का महान पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइये, इस पवित्र कार्य के लिये हम आपका आभार करते हैं।

- 1 आप स्वयं स्वाध्यायी बनकर समुंयण महापरम पर सेवा देकर पुण्योपाजन कीजिये।
- 2 अपने गांव में नित्य स्वाध्यायी प्रवृत्ति बालू कीजिये।
- 3 धार्मिक पाठशालाएं स्थापित कर छात्र छात्राओं में आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढ़ाइये।
- 4 श्री सुधर्म प्रचार मण्डल को आर्थिक सहयोग प्रदान कर धार्मिक प्रवृत्तियों की प्रगति व प्रसार में सहयोग दीजिये।

कार्य हमारा सहयोग आपका:—

मण्डल की प्रवृत्ति में आप सब का जिस प्रकार हार्दिक सहयोग मिलता रहा है इसी प्रकार भविष्य में निरन्तर मिलना रहेगा, ऐसी शुभाशा है। आप सबके उदारता पूर्ण सहयोग। मार्ग दर्शन से मण्डल निरन्तर उन्नति के पथ पर चल कर ईश्वरवासी जैन समाज की सर्व सेवा करता रहेगा, यह हमारी मनोकामना है।

महेशचन्द्र खन्ना
संयोजक
शुभमं प्रचार मण्डल
जोधपुर

* विषय-सूची *

. स.	विषय	पृष्ठ संख्या
सूत्र विभाग		
1	प्रार्थना	1
2	नमस्कार मंत्र	2
3	तिक्ष्णुतो-वन्दना का पाठ	8
4	इच्छाकारेण का पाठ	11
5	तस्स उत्तरो का पाठ	18
6	लोगस्स का पाठ	23
7	करेमि भते का पाठ	30
8	नमोत्पुण का पाठ	38
9	एयस्स नवमस्स का पाठ	46
10	सामायिक के बत्तीस दोष	48
11	सामायिक की विधि	51
सामान्य ज्ञान		
12	जैन धर्म	62
13	तीर्थङ्कर और तीर्थ	66
4	36 वलाध्य पुरुषों के नाम	69
5	थावक जी के तीन मनोरथ	71
6	थावक जी के पांच अभिगम	72

क्र. म.

विषय

17	थावक जी के चार विश्राम स्थान	
18	वाणी का विवेक	....
19	सात कुव्यसन	....
20	मूल	....
21	नही	....
22	शृंगार	....
23	महापापी	....
24	प्राथमिक प्रश्नोत्तर	....

तत्त्व विभाग

25	पञ्चोक्त श्लोक का थोकडा	....
----	-------------------------	------

कथा विभाग

26	भगवान् महावीर	....
27	थावक भानन्द जी	....
28	थावक कामदेव जी	....
29	अर्जुन मात्सी	....
30	भरत और बाहुवली	....
31	सेवाभावो नन्दीपेण	....
32	धर्मरुचि मुनिराज	....
33	महासती श्री चन्दन बालाजी	....
34	मुससा थाविका	....

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
----------	------	--------------

निबंध विभाग

15	विनय आत्मोन्नति का मूल	177
16	गृहस्थ का भ्रूषण दान	184
17	रात्रि भोजन का त्याग	192
18	आत्मा की शुद्धि	201
19	स्थानकवासी जैन धर्म की विशेषताएं	204
20	जोब को दस बोस मिलना दुर्लभ है	206
21	हमारे आराध्य देव	207
22	हमारे गुरु	215
23	धर्म	222

काव्य विभाग

4	श्री पञ्च परमेश्वरी स्तवन	228
5	चौबीसी स्तवन	229
6	महावीर सदेश	230
7	आत्म जागरण	231
8	सामायिक कीर्ति	232
9	पालो दूढ़ आचार	234
10	गुरु वन्दनादि	235
11	गुरुदेव तुम्हें नमस्कार बार बार है	236
12	गुरुदेव मेरे सच्चे	236
13	होते हैं साधु ऐसे	237
14	मेवो सिद्ध सदा जयकार	238
15	समय मुक्तकारी	239
16	फैरो एक माला	240

पृ. स	शक्ति	अनुदि	शुदि
136	15	करले	करके
139	20	योगी	योगी
140	14	स्वहा	कहा
142	3	अभिज्ञान	अभिमान
142	6	नदनु	नदनुमार
150	1	धर्मरुचि	धर्मरुचि
158	14	हुई हा	हुई हो
166	14	प्राया	प्राय.
177	13	मध्यवहार	मध्यवहार
179	5	भायो	भागी
199	4	रात्रि भोजन तप है	रात्रि भोजन त्या
208	23	प्रज्ञान	भी तप है ।
219	12	वेदन्द्रियो	अज्ञान
220	22	अपना	वे इन्द्रियो
222	2	धारणा	अपनी
226	7	वियाप	धारणात्
226	17	तदय	वियाद
			तदय

सुधर्म पाठमाला भाग-५

— प्रार्थना —

✽ मंगलमय—महावीर ✽

मंगलमय महावीर हमारा मंगलमय महावीर ॥ टेर ॥

मन नायक निद मुन दायक, मेरु मम प्रभु धीर हमारा ... ..

व दुःख भजन भवि मन रजन, मागर सम गम्भीर हमारा ....

अदार्थ त्रिशलाजी के नन्दा, नंदीवर्धन के वीर हमारा .. ..

तिन उदारण विरद तुम्हारा, परमात्म पद थीर हमारा ....

हणा सागर कङ्कणा सिंधु, मेढो भव की पोर हमारा ..

वमागर से पार उतारो, जय त्रय जय महावीर हमारा ....

नमस्कार मन्त्र

एमो अरिहंताणं, एमो सिद्धाणं, एमो आयस्सिणाणं ।
 एमो उवग्गभायाणं, एमो सोए सव्व साहूणं ॥१॥
 एसो पंच एमोक्कारो, सव्व पाय-प्पणासणो ।
 मंगलाणं च सव्वेसि, पढमं हवइ मंगलं ॥२॥

शब्दार्थ :

पांच पदों को नमस्कार

1 एमो=नमस्कार हो । अरिहंताणं=अरिहंतों के
 2 एमो- नमस्कार हो । सिद्धाणं=निद्धों को । 3 एमो=नमस्कार
 हो । आयस्सिणाणं=आचार्यों को । 4 एमो=नमस्कार हो
 उवग्गभायाणं=उपाध्यायों को । 5 एमो=नमस्कार हो । सोए=,
 लोक में रहें हुए । सव्व =सब । साहूणं=साधुओं को ।

नमस्कार फल

एसो=यह । पव=पाप । एमोक्कारो नमस्कार । सव्व
 मय । पायप्पणासणो=पापों का नाश करने वाला है । च=और

क्यों ?

मंगेवि=मय । मंगलाणं=मंगलों में । पढमं=प्रथम (सर्वश्रेष्ठ)
 ;=मंगल । हवइ=है ।

नमस्कार मन्त्र प्रश्नोत्तर

नमस्कार किसे कहते हैं ?

दोनों हाथों को जोड़ कर जलाट पर लगाते हुए मन्त्रक भुक्ताना ।

मन्त्र किसे कहते हैं ?

जिसमें अक्षर योडे हों और भाव बहुत हो ।

अरिहन्त किसे कहते हैं ?

(अ) जिन्होंने - 1. ज्ञानावरणीय, 2. दर्शनावरणीय, 3. मोहनीय और 4. अन्तराय—इन चारों घाति कर्मों को क्षय करके अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, अन्तराय आदि आत्मा के 'अरि' अर्थात् शत्रुओं का 'हर्त' अर्थात् नाश किया हो तथा (आ) जो जैन धर्म को प्रवृत्त करते हो, उन्हें अरिहन्त कहते हैं ।

सिद्ध किसे कहते हैं ?

1, जिन्होंने आठों कर्मों का क्षय करके अपना आत्म-कल्याण साध लिया हो, तथा 2. जो मोक्ष में पधार गए हैं—उन्हें सिद्ध कहते हैं ।

आचार्य किसे कहते हैं ?

चतुर्विध सघ के नायक साधुजी, जो स्वयं पाच आचार पालते हैं तथा साधु सघ में आचार पलवाते हैं ।

उपाध्याय किसे कहते हैं ?

शास्त्रों के जानकार अग्रगण्य साधुजी, जो स्वयं अध्ययन करते हैं तथा साधु-साध्वियों को अध्ययन कराते हैं ।

...—साधु किसे कहते हैं ?

उ. 1. जो पाच महाव्रत, पाच समिति, तीन गुप्ति आदि का पालन

करते हैं। 2. सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यक्चरित्र
सम्यग्गुण द्वारा आत्म-कल्याण माधते हैं।

प्र.—नमस्कार मन्त्र में कितनों को नमस्कार किया है ?

उ.—पाँच पदों को नमस्कार किया है।

प्र.—पद किसे कहते हैं ?

उ.—योग्यता से मिले हुए या दिए हुए (पूज्य) स्थान व
कहने हैं।

प्र.—नमस्कार मन्त्र में क्या लाभ है ?

उ.—सब पापों का नाश होता है।

प्र.—नमस्कार मन्त्र से सब पापों का नाश क्यों होता है ?

उ.—क्योंकि नमस्कार मन्त्र सर्वत्रोष्ठ मंगल है।

प्र.—मंगल किसे कहते हैं ?

उ.—जिससे पापों का नाश हो।

प्र.—नमस्कार मन्त्र का स्मरण कब करना चाहिए ?

उ.—जब भी समय मिले। कम-से-कम निरत्य प्रातःकाल उठते ही
और रात्रि की सोने समय नमस्कार मन्त्र का स्मरण अवश्य
करना चाहिए। नए कार्य के आरम्भ के समय भी अवश्य
स्मरण करना चाहिए।

प्र.—नमस्कार मन्त्र का स्मरण किन भावों में करना चाहिए ?

उ.—1. अरिहतादि पापों नमस्कार करने योग्य हैं

2 मैं भी पाप जैसा कब बनूँगा ?

3 मेरे सभी पापों का नाश हो।

उ.—नमस्कार मन्त्र का स्मरण कितनी बार करना चाहिए ?

उ.—एक, दो, तीन, चार, पाँच आदि कितनी बार बन सकें, उ
बार करना चाहिए। प्रतिदिन माना के द्वारा 108 बार
पानुकी के द्वारा 120 बार नमस्कार मन्त्र स्मरण का नि

पहण करना चाहिए ।

— क्या नमस्कार मन्त्र से बहुत कर कोई भजन है ?

— नहीं । इन पाँच पदों को नमस्कार रूप में मगल मगल कर मगल है ।

— इस नमस्कार मन्त्र का दूसरा नाम क्या है ?

— परमेष्ठी मन्त्र ।

परमेष्ठी किसे कहते हैं ?

— जिन्हें हम धार्मिक दृष्टि से सबसे अधिक चाहते हैं। और हम जिनके समान बनना चाहते हैं ।

वन्दना से क्या लाभ है ?

— 1. अरिहतादि के दर्शन होते हैं । 2. जीवन में विनय प्राप्त होता है । 3. ज्ञानादि गोप्य प्राप्त होते हैं । 4. धर्म-कार्यों में स्थिति रहती है । 5. पापों का नाश और पुण्य का लाभ होता है । 6. दुर्गुण नष्ट होते हैं और सद्गुण खिलते हैं । 7. एक दिन हम भी वन्दनीय बनते हैं ।

— हमें पहले सिद्धों को नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि वे मोक्ष में चले गए हैं ।

— नहीं, अरिहतां ने धर्म को प्रकट किया है, इसलिए वे हमारे लिए सिद्धों से अधिक उपकारी हैं । इसके प्रति-रिक्त सिद्ध हमें दिखाई भी नहीं देते, उनकी पहिचान भी अरिहत ही कराते हैं । अतः अरिहतां को ही पहले नमस्कार करना चाहिए ।

— यदि यह कहना उचित है, तो अरिहत और सिद्धों से भी आचार्य आदि को पहले नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि आज वे हमारे लिए अरिहतां और सिद्धों से भी विशेष उपकारी हैं ।

उ — देव बड़ा ही है और गुणों से भरा हुआ है। अतः हमें जो नमस्कार करना चाहिए और गुरुओं को भी नमस्कार करना चाहिए। इसीलिए नमस्कार मन्त्र में हमें देवों का और पीछे मोना गुरुओं को नमस्कार किया है।

देवों में सब देवों का नाम है कि जो देव विशेष उपकारी है, उन्हें सब नमस्कारों से जाना जाय। मित्रों ने विशेष उपकारी है, अतः नमस्कार मन्त्र में पहले नमस्कार किया गया है और मित्रों को पीछे न किया गया है।

देवों ने समान गुरुओं में भी जो अधिक उ हो, उन्हें पहले नमस्कार करना चाहिए। सबकी सामान्य माधुर्यों ने उपाध्याय अधिक उपकारी है, वे पहले हैं। उपाध्याय ने माधुर्य अधिक उपकारी क्योंकि वे साधारण बनवाते हैं। वे सब के नायक भी हैं। अतः गुरुओं में सबसे पहले साधारणों को, पीछे उपाध्यायों को, अन्त में सब माधुर्यों को नमस्कार करना चाहिए।

प्र — क्या मित्रों को सदा ही अरिहत्ता से पीछे ही नमस्कार करना चाहिए?

उ. — नहीं। नमस्कार मन्त्र के समान नमोस्तुत का पाठ थायेगा, उसको दो बार बोला जाता है। मित्रों को पहले नमस्कार किया जाता है और अरिहत्ता को दूसरे नमोस्तुत से पीछे नमस्कार किया जाता है, जिससे यह जानकारी भी हो जाय कि उपकार-दृष्टि से अरिहत्ता बड़े है, परन्तु गुणों की दृष्टि

मिद ही बड़े हैं ।

देव बड़े क्यों और गुरु छोटे क्यों ?

- 1 देवों ने आत्म-शत्रुओं को जोत लिया है, पर गुरुओं को जोतना बाकी है । 2 देवों में केवल-ज्ञान (सम्पूर्ण ज्ञान) भादि प्रकट हो चुके हैं, पर गुरुओं में प्रकट होना बाकी है ।
- 3 अग्रिहत्ता के उपदेश के कारण ही आज गुरु हैं । यदि अग्रिहत्ता उपदेश न देते, तो आज हमें गुरु ही नहीं मिलने ।
- 4 गुरु भी देवों को नमस्कार करते हैं और 5 हमें गुरु में देवों को पहले नमस्कार करना सिखाते हैं ।

क्या देव में गुरु को सदा ही पीछे नमस्कार किया जाता है ?

जो केवल गुरुपद पर ही हों, उन्हें सदा देव में पीछे हा नमस्कार किया जाता है । परन्तु जो देवपद पर भी हों और गुरुपद पर भी हों, उन्हें नमस्कार मन्त्र में पहले नमस्कार किया जाता है । अग्रिहत्ता देवपद पर तो हैं ही, उनके अपने हाथ में दीक्षित शिष्यों के लिए वे गुरुपद पर भी हैं । इस प्रकार दोनों पद वाले अग्रिहत्ता को नमस्कार मन्त्र में मिट्टी में पहले नमस्कार किया जाता है ।

क्या अग्रिहत्ता और मिद दोनों एक स्थान पर खड़े मिल सकते हैं ?

नहीं । क्योंकि अग्रिहत्ता इस लोक में रहते हैं और मिद मोक्ष में पधारे हुए होते हैं ।

तिर्यगुक्तो : वन्दना पाठ

तिर्यगुक्तो आवाहितं वषाहितं करेणि । वंदामि
नमंगानि सप्तकारेणि सप्तमालेणि, कल्पमार्गं मंगलं
देवयं धेयं वरमुदात्तमि । मन्थलं वंदामि ।

वाक्यार्थः :

तिर्यगुक्तो = पीत वार । आवाहितं = दक्षिण गार्ग्य (पी
यार्ग्य में) । वषाहितं = प्रदक्षिणा । करेणि = करना ।

वंदामि = वन्दना स्तुति करना । नमंगानि = नमन
करना । सप्तकारेणि = सप्तकार करना । सप्तमालेणि = माला
करना ।

कल्पमार्ग - (पाप) कल्याण रूप है । मन्थल = मन्थन रूप
देवयं = देव रूप है । धेयं = ज्ञान रूप है ।

वरमुदात्तमि = वर्युपासना करना । मन्थलं = मन्थन
वंदामि = वन्दना करता हूँ ।

तिर्यगुक्तो प्रश्नोत्तर

प्र - नमस्कार की विशेष विधि क्या है ?

उ. - पाचो अंग भुक्ता कर नमना ।

प्र - पाच अंग कौन-कौन से ?

उ. - दो घुटने, दो हाथ और एक मन्थक ।

प्र. - पाच अंग कैसे भुक्ताना चाहिए ?

उ - पहले तीन बार प्रदक्षिणा करना चाहिए । पीछे दोनों घुट

को भूमि पर झुकाने के लिए दोनों हाथों को भूमि पर रखना चाहिए। पीछे दोनों उठने भूमि पर टिकाना चाहिए। पीछे दोनों हाथ जोड़ कर सनाट पर सगाते हुए स्तुति आदि करना चाहिए। पीछे जुड़े हुए दोनों हाथों सहित मस्तक को भूमि मरु झुकाना चाहिए। इस प्रकार पाँचों अंग झुकाना चाहिए।

प्रदक्षिणा तीन बार क्यों की जाती है ?

— 1. अपनी पहनी बनाई हुई थड़ा और भावना की दृढ़ता प्रकट करने के लिए। 2. चन्द्रनीच में रहे हुए ज्ञान, दर्शन, चार्ित्र्य इन तीनों गुणों को वर्णन करने के लिए।

— वन्दना का अर्थ स्तुति है या नमस्कार ?

— वन्दना का प्रसिद्ध अर्थ नमस्कार है, परन्तु यहाँ और कहीं-कहीं वन्दना का अर्थ स्तुति भी होता है।

मत्कार किसे कहते हैं ?

— (क) घरिहनादि की स्तुति करना, (ख) उनका स्वागत करना, (ग) उन्हें आहार, वस्त्र, पात्र आदि देना।

सन्मान किसे कहते हैं ?

— (क) घरिहनादि को अपने से बड़ा मानना, (ख) उन्हें नमस्कार करना, (ग) उनसे अपना आमन नीचा रख कर अपने से उन्हें ऊँचा स्थान देना।

— त्रिक वृत्तों की पाटी में मत्कार-सन्मान कैसे किया गया ?

— आप कन्याग्रूप, भगलरूप, देवरूप और ज्ञानवान हैं— यह कह कर स्तुति करते हुए मत्कार किया गया है तथा पञ्चांग नमस्कार करके सन्मान किया गया है।

— कन्याग्र और भगल किसे कहते हैं ?

— पुण्य मिलना या गद्गुण प्रकट होना कन्याग्र है तथा पाप खपना या दुर्गुण नष्ट होना भगल है।

कहा कि मैंने उसे मरने दे दिया है ।

उसने कहा कि मैंने उसे मरने दे दिया है ।
उसने कहा कि मैंने उसे मरने दे दिया है ।
उसने कहा कि मैंने उसे मरने दे दिया है ।

मरने दे दिया है ।

(१) । यह बात मैंने सुनी है । मैंने सुनी है ।
मैंने सुनी है । मैंने सुनी है । मैंने सुनी है ।
(२) । मैंने सुनी है । मैंने सुनी है । मैंने सुनी है ।
मैंने सुनी है । मैंने सुनी है । मैंने सुनी है ।
मैंने सुनी है । मैंने सुनी है । मैंने सुनी है ।
मैंने सुनी है । मैंने सुनी है । मैंने सुनी है ।

मैंने सुनी है । मैंने सुनी है । मैंने सुनी है ।

1. यदि मैंने सुनी है । मैंने सुनी है । मैंने सुनी है ।
मैंने सुनी है । मैंने सुनी है । मैंने सुनी है ।
मैंने सुनी है । मैंने सुनी है । मैंने सुनी है ।
मैंने सुनी है । मैंने सुनी है । मैंने सुनी है ।
मैंने सुनी है । मैंने सुनी है । मैंने सुनी है ।
मैंने सुनी है । मैंने सुनी है । मैंने सुनी है ।

मैंने सुनी है । मैंने सुनी है । मैंने सुनी है ।

1. निम्न प्रातःकाल, मायकाल, मेवा में पढ़ने, मेवा में पढ़ने
व्याख्यान सुनने के पढ़ने व पीछे, ज्ञान ग्रहण करने के पढ़ने व
पीछे तथा प्रतिभामण के पढ़ने व पीछे, आतादि मेने ममय
वन्दना करनी चाहिए ।

2. जो हमसे बड़े हो, उनके वन्दना कर लेने के पश्चात् अपना
अवसर आने पर वन्दना करनी चाहिए अथवा अधिक सुख्या

मे होने पर आजा के अनुसार सब माय में मिल कर एक म्हर और एक गमय में बन्दना करनी चाहिए ।

बन्दना कितनी बार करनी चाहिए ?

तीन बार करनी चाहिए । 108 बार भी की जा सकती है ।

भाजना की अपेक्षा 1008 बार भी की जा सकती है ।

- बन्दना में क्या लाभ है ?

- 1. घरिहतादि के दर्शन होते हैं । 2. जीवन में विनय आता है । 3. ज्ञानादि शोध प्राप्त होते हैं । 4. धर्म कार्यों में रुचि रहती है । 5. पापों का नाश और पुण्य का लाभ होना है । 6. दुर्गुण नष्ट होते हैं और मद्गुण पिलते हैं । 7. एक दिन हम भी बन्दनीय बनते हैं ।

इच्छाकारेण : आलोचना का पाठ

इच्छाकारेण मदिरह भाव ! इरियावहिय पडिक्क-
मि इच्छ, इच्छामि पडिक्कमिउ ॥ 1 ॥ इरियावहियाए
राहणाए ॥ 2 ॥ समणागमणे ॥ 3 ॥ पाणक्कमणे धीयक्कमणे
नियक्कमणे श्रीमा - उत्तिगपणा - दग - मट्टी - मक्कडा - सताणा-
कमणे ॥ 4 ॥ जे मे जीवा विराहिया ॥ 5 ॥ एणदिया, वेइदिया
इदिया, चउरिदिया, पविदिया ॥ 6 ॥ अभिहया, बत्तिमा, लेप्पिया,
पाट्या, सधट्टिया, परियाविया, कित्तामिया, उट्टिया, ठाणा-
ठाणा, सक्कामिया, जीवियाओ, ववरोविया ॥ 7 ॥ तस्स मिच्छा
न दुक्कड ।

शब्दार्थ :

आज्ञा के लिए प्रार्थना

भगवन्=हे भगवान् । इच्छाकारेण=आप अपनी इच्छा से
नदिसह=आज्ञा कीजिए ।

अपनी इच्छा

मैं । हरियावहिय=हर्यापपिकी क्रिया का (चलने में
वाली क्रिया का) । पटिककमामि=प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ ।

गुरुदेव की आज्ञा मिलने पर

इच्छ=आपकी आज्ञा प्रमाण है ।

उद्देश्य

हरियावहियाण=मार्ग में चलने में हुई । विराहणाण=विराह
धना से । पटिककमिउ=प्रतिक्रमण करने की । इच्छामि=इच्छा
करता हूँ ।

विराहित जीवों के कुछ नाम

गमगाममणे=जाने-माने में । वाणरकमणे=रिगौ (दीन्द्रि
श्रीन्द्रि, चतुरिन्द्रि) प्राणी को दबाया हो । बीयककमणे=बी
को दबाया हो । हरियककमणे=हरित (वनस्पति) को दबाया हो
मोमा-मोम । उत्तिग-कोड़ी नगरा । पणग=पाच रग की का
(मोमण ५मण) । दग=सचित्त पानी । मट्टी=सचित्त मिट्टी या

कड़ा सतारणा=मकड़ी के जाले की । सकमणै=कुचला हो ।
 यदि प्रकार से,

विराधित सभी जीव

मे=मैने । जे=जिन । जीवा=जीवों की । विराहिया=विरा-
 हा की हो । चाहे ये,

विराधित जीवों की पांच जाति

1. एगिदिया=एक इन्द्रिय वाले । 2. बेइदिया=दो इन्द्रिय
 वाले । 3. तैहदिया=तीन इन्द्रिय वाले । 4. चउगिदिया=चार
 इन्द्रिय वाले । या 5 पचिदिया=पाच इन्द्रिय वाले हो । उनको,

विराधना के दस प्रकार

1. अभिहया=सम्मुख आते हुएों पर पैर पड़ गया हो या
 हे हाथ से उठा कर दूर फेंक दिए हो । 2. बलिया=बल आदि से
 हो । 3. लेमिया=मसले हो (भूमि पर रगड़े हों) ।
 सघाइया=इकट्ठे किए हों । 5. सचट्टिया=छुए हो ।
 परियाविया=परिताप (कष्ट) पहुँचाया हो । 7. बिलाभिया=
 र हूए जैसे कर दिये हो । 8. उहविया=भयभीत किए हों ।
 ठाणामों=एक स्थान में, ठाण=अन्य स्थान पर । सकामिया=
 ता हो । 10. जीवियाभो=जीवन से, बबरोविया=रहित किये
 । तो,

प्रतिक्रमण

तस=उनका । मि=मेरा । दुक्कड़=दुष्कृत (पाप) ।
 च्छा=मिथ्या (निष्कृत) हो ।

‘इच्छाकारेण’ प्रश्नोत्तर

प्र. — ‘इच्छाकारेण’ सामायिक का कौनसा पाठ है ?

उ. — तोमरा पाठ है ।

प्र. — यह पाठ कब बोला जाता है ?

उ. — सामायिक लेते समय त्रिषुत्तो में वन्दना करके तथा साम पालते समय तीर्थ नमस्कार मन्त्र पढ़ने के पश्चात् बोला है तथा सामायिक लेते समय कायोत्सर्ग में भी बोला जाता है ।

प्र. — इच्छाकारेण के पाठ का दूसरा नाम क्या है ?

उ. — आसोचना का पाठ ।

प्र. — इसे आसोचना का पाठ क्यों कहते हैं ?

उ. — इमं जीव-विराधना की आसोचना की जाती है, इमत्ति ।

प्र. — विराधना किसे कहते हैं ?

उ. — 1. जीवों को दुःख पहुँचाने वालों जिन्हा को तथा, 2. जीवों दुःख पहुँचना ।

प्र. — क्या चलने से ही विराधना होती है ?

उ. — नहीं । उठने से, बैठने से, हाथ-पाव पसारने से, तिबोड़ने आदि निमात्रों से भी जीव-विराधना होती है ।

प्र. — तब इच्छाकारेण से चलने से होने वाली जीव-विराधना की आसोचना क्यों की है ?

उ. — जैसे ‘रोटी लाई’ — हम यात्रा में रोटी सब्जि में चाक, दूध याद आदि सब धा जाते हैं । इसी प्रकार महा चलने होने वाली जीव-विराधना की आसोचना से सभी प्रकार में होने वाली जीव-विराधना की आसोचना की गई सम आत्ति ।

प्र. — तब मत्ता के लिए यदि निम्न जीव को एक स्थान से दूसरे

सुरक्षित स्थान पर पूज कर हटावे, तो क्या विराधना का पाप लगता है ?

-नहीं . बिना वारण मुख से बैठे जीवों को इधर उधर पूज कर हटाना ठीक नहीं है । पर रक्षा के लिये तो उन्हें पूज कर एक स्थान से दूसरे सुरक्षित स्थान पर हटाना ही चाहिए । इसमें उन्हें कष्ट तो होता ही है पर इसके लिए दूसरा उपाय नहीं है । जो इसमें थोड़ी विराधना हुंती है, उसके लिए, 'मिच्छा मि दुक्कड' देना (कहना) चाहिए ।

-क्या किसी का मन दु खाना तथा बहुत बचन बोलना विराधना नहीं है ?

-है । इसलिए किसी का मन दु खे ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए तथा ऐसी घाणी भी नहीं बोलनी चाहिए । इस में यद्यपि शरीर को कष्ट पहुँचाने से होने वाली 10 प्रकार की विराधना का ही 'मिच्छा मि दुक्कड' दिया है (५५ ई) पर उसमें मन-बचन का विराधना का मिच्छा मि दुक्कड उ समझ लेना चाहिए ।

-क्या 'मिच्छा मि दुक्कड' कहने से ही पाप निर्मुक्त हो जाता है (धुल जाता है) ?

-नहीं । बिना मन केवल जीभ से कहने से पाप निर्मुक्त नहीं होता । मन के पश्चात्ताप के साथ कहने से निर्मुक्त होना है । अतः 'मिच्छा मि दुक्कड' मन से कहना चाहिए ।

-जो ब-विराधना न हो इसका उपाय क्या है ?

-'यतना रसना' ।

-'यतना' किसे कहते हैं ?

-1. जो ब-विराधना का प्रयोग न करे ।

घना का प्रगंग गयः नहीं आता ।

- जीव-विराधना का प्रमय धाने पर विराधना टालने के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए ?

- अधिक जीव-विराधना न हो - इसका प्रयत्न करना चाहिए ।

जैसे - पृथ्वीकाय की घनता के लिए जाने-घाते पर में मिट्टी लग जाय, तो पेंरो को पूज कर बैठना चाहिए । अस्काय की घनता के लिए कपड़ा पानी में भीग जाय, तो उसे एक ओर रख देना चाहिये । रात्रि को बाहर जाने-घाते भस्तक और अन्य धम कपड़े में भनी भानि डक कर जाना चाहिए, (जिसमें रात्रि को भूदम बरमने वानो वर्षा के बीरवा की मस्तक तथा अन्य धमों की ऊपणना में विराधना न होवे) । तेजस्काय की घनता के लिए वस्त्र में कोई चिनगारी लग जाय, तो घनता से दूर कर देना चाहिए । वायुकाय की घनता के लिए वायु में कपड़े उड़ने लगें, तो वायुरहित स्थान में जाकर बैठ जाना चाहिए । यतस्पतिकाय की घनता के लिए पत्ते, बीज आदि धा गिरें, तो धीरे-से उठा कर एक ओर जाकर रख देना चाहिए, पर बैठे-बैठे फेंकना नहीं चाहिए । अमकाय की घनता के लिए कीड़ी, मकोबो आदि आमन या शरीर पर चढ़ जाय, तो देख-पूज कर घलम करना चाहिए । कुत्ते आदि को घटद में या धीरे-से ही दूर करना चाहिए । दिन को देख कर तथा रात्रि में देख-पूज कर उठना-बैठना तथा मोना चाहिए । शरीर को देख-पूज कर मृजलाना चाहिए । ज्ञान-चर्चा या बातचीत करते हुए कोई कटु शब्द निकल जाय या कभी किसी के मन के विपरीत कोई काम हो जाय, तो हाथ जोड़ कर नम्रता में क्षमा-याचना करना चाहिए । इत्यादि प्रयत्न करने में अधिक होने वाली विराधना टल जाती है ।

—इच्छाकरेण मे वरा केवल जीव-विराधना की आलोचना जानी है ?

—नहीं। घट्टारह पापों में जीव-विराधना (हिमा) का पहला (मुख्य) है। इसलिये 'इच्छाकरेण' में जो विराधना की आलोचना की है, उसमें दोष रहे हुए 17 की भी आलोचना की गई समझनी चाहिए। (यहाँ भी दिया हुआ 'रोटी खाई' का दृष्टान्त समझ लेना चाहिए)

तत्सत्तरी : उत्तरीकरण का पाठ

तत्स-उत्तरी-करणेण, पायच्छित्त-करणेण, विमोहि-का
विमली-करणेण, पावाण कम्मण, निग्घायणद्वारेण,
उत्तस्सण । अन्नस्य ऊमणिण्ण, नीमणिण्ण, याणिण्ण,
भाइण्ण, उड्डुण्ण, वाय-निमग्गेण, भमसीण्ण, पिता-मुच्छा
दुहमेहि अग-सचानेहि, सुहमेहि सेल-सचानेहि, सुहमेहि
सचानेहि । 2। एवमाइएहि, आगारेहि, अन्नमो अविराहिर्घं
वे काउम्मणो । 3। जाव अरिहताण भयवताण एमोवकां
सारेमि । 4। ताव काय, टाणेण मोणेण भ्राणेण
योगिरामि । 5।

शब्दार्थ :

किसके लिए ?

1. तत्स—उसकी (उस पाप महित आत्मा की) । उः
विनेय उत्पृष्टता । करणेण=करने के लिए । 2 पायच्छि
प्रायश्चित्त । 3. विमोहि=विमृष्टि तथा 4 विमली=शून्य (

1 करणेण=करने के लिए । 5. पावाण=घाओं या (अट्टारह पाप । कम्माण=कर्मों का । निग्घायणट्ठाए=नाश करने ए ।

क्या करता हूँ ?

काउसग्ग=कायोत्सर्ग । ठामि=करता हूँ ?

किन आगारों को छोड़ कर ?

1. ऊससिएण=उच्छ्वास (ऊँचा श्वास) । 2. नीसमिएण=नीच श्वास (नीचा श्वास) । 3. खासिएण=खांसी । 4. छीएण=छींकार । 5. जभाइएण=जभाई (उवासी) । 6. उइडुएण=उगाल कर) 7. वायनिसग्गेण=अघोवायु । 8. भमसीए=भ्रम (पित्त उठाव से होने वाला चक्कर । 9. पिरामुच्छाए=पित्त-विकार सूक्ष्म । 10. सुहुमेहि=सूक्ष्म (थोड़ा, हल्का) 11. अगसचालेहि=अग का संचार (अगों का फड़कना, रोमांच होना, हिलना) । 12. सैल=श्लेष्म (कफ) का । सचालेहि=संचार । 13. विट्ठि=विट्ठ (आँखों का, पलकों का) । सचालेहि=संचार ।

एवमाइएहि=इत्यादि । आगारेहि=आगारों को । अन्नत्थं=इकर ।

क्या हो ?

मे=मेरा । काउसग्गो=कायोत्सर्ग । अमग्गो=थोड़ा भी ण्डित न हो । अविराहिओ=पूरा नष्ट न हो ।

कब तक ?

जाव=जब तक । अरिहताण=अरिहत । भगवताण=भगवान् को । नमुवकारेण=नमस्कार करके (एमो अरिहताण कर) । न=(कायोत्सर्ग को) न । पारेमि=पार लू ।

तब तक कायोत्सर्ग कैसे ?

ताव=तब तक । काय=काया को । ठाण=(एक पर) स्थिर करके । मोणेण=(वचन से) मौन करके । भाणेण (मन से) ध्यान करके (गृह्णा) ।

अपाण=(पहले की अपनी पापी) आत्मा को । यो बोधिराता हू ।

तस्सउत्तरी प्रश्नोत्तर

प्र. 'तस्सउत्तरी' सामायिक सूत्र का कौनसा पाठ है ?

उ. चौथा पाठ है ।

प्र — यह पाठ कब बोला जाता है ?

उ. 'इच्छारेण' के बाद ।

प्र. यह पाठ बोल कर क्या किया जाता है ?

उ. कायोत्सर्ग ।

प्र — कायोत्सर्ग में क्या बोला जाता है ?

उ. — सामायिक होने समय इच्छाचारंण और पालने समय में बोला जाता है ।

प्र — इस पाठ का दूसरा नाम क्या है ?

उ. — उत्तराहाराण का पाठ ।

- १.— हमें उत्तरीकरण का पाठ क्यों कहते हैं ?
- २.— हममें आत्मा को विशेष उष्कृष्ट बनाने के लिए कायोत्सर्ग की प्रशिक्षण की जाती है, इसलिये ।
- ३.— प्रायश्चित्त किसे कहते हैं ?
- ४.— १. जिसमें पाप बटकर आत्मा शुद्ध बने तथा २ पाप बटकर आत्मा का शुद्ध बनना ।
५. विगुह्य किसे कहते हैं ?
६. अर्द्ध परिणामों से (विचारों से) आत्मा का विशेष शुद्ध बनना ।
७. दाल्य (मोक्ष मार्ग के काटे) कितने हैं ?
- ८.—तीन हैं १. माया-दाल्य (क्रोध, मान, माया, लोभ) २ निदान दाल्य (धर्मकरणी का मोक्ष के धलावा फल चाहना) ३. मिथ्यादर्शन-दाल्य (मिथ्यात्व) ।
- ९.—आगार (आकार) किसे कहते हैं ?
- १०.—प्रत्याख्यान (पञ्चवक्त्राण) में रहने वाली १ मर्यादा तथा २. छुट को ।
- ११.—कायोत्सर्ग में आगार क्यों रखते जाते हैं ?
- १२.—क्योंकि १. जीव-रक्षा आदि के लिये कायोत्सर्ग बीच में छोड़ना पड़ता है तथा २ कायोत्सर्ग में स्वास आदि रोकें नहीं जा सकते ।
१३. प्रकट 'इच्छाकारेण' में एक बार पाप धुल जाने पर दुबारा कायोत्सर्ग से भीर उसमें "इच्छाकारेण" या 'सोमस्स' से पापों का नाश करने की आवश्यकता क्या है ?
- १४.—जैसे अधिक मैला कपड़ा एक बार पानी से धोने से पूरा स्वच्छ नहीं होता, उसे दुबारा धार (सोड़ा, साबुन आदि) लगा कर धोना पड़ता है । उसी प्रकार आत्मरूप कपड़ा अधिक पाप वाला होने पर प्रकट आलोचनारूप पानी से पूरा धुल नहीं

पाता दगलिये उसे कायोत्सर्ग और उसमें 'इच्छाकारेण' लोमस्त-रूप धार लगाकर दुबारा पूरा स्वच्छ बनाना है।

प्र.—मच्छरादि काटने लगें, तो 'इच्छाकारेण' या लोमस्त होने से पहले ही 'एमो अरिहताण' कह कर कायोत्सर्ग जा सकता है क्या ?

उ.—नहीं। मच्छरादि काटने लग, तो कष्ट सहन करना चाहिए कष्ट आने पर उन्हें सहन करने पर ही सच्चा कायोत्सर्ग है। ऐसा कायोत्सर्ग ही सच्चा प्रायश्चित्त है। वही पापों पूरा धोकर आत्मा को पूरा विमुक्त बना सकता है। मच्छरादि के काटने से कायोत्सर्ग पाल लिया जाय, तो कायोत्सर्ग का भग कहलाता है।

प्र.—'इच्छाकारेण' या 'लोमस्त' पूरे गिनने के बाद ही पाला जाता है, तो पारने के लिए 'एमो अरिहताण' का आवश्यकता क्या है ?

उ.—। कायोत्सर्ग आदि जो भी प्रत्याख्यान (प्रतिज्ञा) जितने के लिए किए जाते हैं, उसमें कुछ और समय बढ़ाने का है, उसे पालने के लिए। यह नियम इसलिए है कि सम-पहले प्रत्याख्यान पालने से जो व्रत भग हो सकता है, वह न सके तथा 2. व्यवस्थित कार्य-पद्धति के लिये।

प्र.—जहां कायोत्सर्ग किया हो, वहां भाग लग जाय, बाढ़ आ जा बाढ़ लूटने लगें, राजा का उपद्रव हो जाय, भीत, घन आ गिरने लगें, सर्प, गिह आ जाय तो उस समय प्राण-रक्षा लिए वहां से हटकर दूर जाना पड़े, तो कायोत्सर्ग का भग हो है या नहीं ?

—जहां तक हो सके, मृत्यु तक का भी भग छोड़कर कायोत्सर्ग

रूढ़ रहना थो पठ है. परन्तु यदि कोई प्राण-रक्षा के लिए ऐसा कर ले, तो कायोत्सर्ग भग नहीं माना जाता ।

प्राणी-रक्षा के लिए—जैसे बिन्ली चूहे को पकड़ती हो, तो बिन्ली में छुड़ाकर चूहे की रक्षा के लिए कायोत्सर्ग बीच में ही छोड़ा जा सकता है या नहीं ? अथवा स्वधर्मी की सेवा के लिए—जैसे वे मूच्छाँ खाकर गिर रहे हों या गिर पड़े हों, तो उन्हें उठाने—करने के लिए कायोत्सर्ग बीच में ही छोड़ा जा सकता है या नहीं ?

1. प्राणी-रक्षा, 2. स्वधर्मी-सेवा आदि के लिए तत्काल कायोत्सर्ग बीच में ही छोड़ देना चाहिये । इसमें कायोत्सर्ग भग नहीं होता, क्योंकि कायोत्सर्ग में ऐसी मर्यादा रखी जाती है । परन्तु इन कार्यों को समाप्त करके पुनः कायोत्सर्ग कर लेना चाहिये ।

कायोत्सर्ग समाप्त होने पर क्या बोलना चाहिए ?

एक प्रकट नमस्कार मन्त्र तथा ध्यान पारने का पाठ ।

ध्यान पारने का पाठ बताइए ।

कायोत्सर्ग में आर्त्त-ध्यान या रौद्र ध्यान ध्याया हो, धर्मध्यान (या शुक्ल-ध्यान) न ध्याया हो, कायोत्सर्ग में मन-वचन-काया चलित हुई हों, तो 'तस्मिन्मिच्छामि दुक्कड' ।

लोगस्स : चतुर्विंशतिस्तव का पाठ

लोगस्स उज्जोयधरे, धम्म-तित्थधरे जिणो ।

अरिहन्ते कित्तस्स, चउवीस पि केवली ॥ 1 ॥

उगम मज्झि च वन्दे, समव-भाभिणुण्ण च सुमइ च ।

पउमप्पह मुवाम, जिण च चन्दप्पह वन्दे ॥ 2 ॥

मुनिहि च पुष्कलं, मीयत्त मित्रं वामुपुत्रं ।
 यिमल-मग्नं च त्रिण, धम्मं सति च वदामि ॥ 3१
 कुपुधरं च मम्मि, वन्दे मुणिमुत्तमं नमिजिणं च ।
 वदामि रिट्ठेनोम, पामं नहं वदमाणं च ॥ 4१
 एव मणं धम्मिपुष्पा, विट्ठ-स्य-मत्ता पहीण-जर-मग्गा ।
 चट्ठीसं पि जिणवरा, तित्थयरा मे पमीयनु ॥ 5१
 तिमिय-वदिय-महिषा, जे ए लोक्कम्म उत्तमा मिद्धा ।
 धादाण-सोहिनाम, समाहि-वत्तं मुत्तमं दिण्णु ॥ 6१
 वट्ठेणु निम्मण्यरा, धाद्वेणु महिमं पयामयरा ।
 माण-वत्त-गमीरा, मिद्धा मिद्धि मम दिण्णु ॥ 7१

शब्दार्थ :

गुण-स्मरण के साथ नाम-स्मरण रूप कीर्तन की प्रति

लोकात्त=लोका का । उज्जोयमने=उद्योग करने का
 धम्म=धर्म के । तित्थयने=तीर्थकर । त्रिणे=धम्म-मात्र
 को जीवने वाले । मग्गिने=धम्म-मात्रों को नष्ट करने का
 वट्ठीसं=वीरिसो । पि=ही । केवली=केवलियों का (वे
 शक्तिता का) । रिण्डम्म - वर्णन करना ।

नाम-स्मरण रूप कीर्तन

1. उज्जोयमने=उद्योग (नाम) । 2. तित्थयने=तीर्थकर
 (नाम) का । 3. वट्ठीसं=वीरिसो । 4. पि=ही । 5. केवली=केवलियों (नाम)
 का । 6. रिण्डम्म=वर्णन । 7. मग्गिने=मार्गदर्शक (नाम)

॥ श्रीर । 8 चदण्डह=चन्द्रप्रभ । जिन=जिनको । वदे=वदना
 करता है । च=श्रीर । 9. सुविहि-सुविधि (नाथ) । पुष्पदन=
 मण्डप कमल के पूर के समान स्वच्छ दात होने में । जिनका दूधरा
 नाम पुष्पदन है, उनको । 10 मीग्रन=मीतन (नाथ) । 11. सिञ्जम
 धेयाम (नाथ) । 12 वामुपुञ्ज=वासुपुञ्ज । 13. विमल=विमल
 (नाथ) । च=श्रीर । 14 अणन=अनन (नाथ) । जिन=जिन ।
 15 धम्म=धर्म (नाथ) । मनि=मान्नि (नाथ) । वदामि=वदना
 करता है । 17. कुधु=कुन्धु (नाथ) । च=श्रीर । 28 अर=
 अर (नाथ) । 19 मलिङ्ग=मन्त्रा (नाथ) । 20. मुणिमुञ्जय-
 मुनिसुव्रत । च=श्रीर । 21 नमि-नमि (नाथ) । जिन=
 जिनको । वदे=वदना करता है । 22 रिट्ठनेमि-अरिष्टनेमि ।
 23. पाम=पाश्व (नाथ) । च=श्रीर । मह-उमः प्रकार । 24
 वडमाण=वडमान (स्वाधी) को । वदामि-वदना करता है ।

प्रार्थना

एव=इस प्रकार । मा=मेरे द्वारा । अभित्युभा=स्तुति
 किये गये । विहुय-रय-मणा=जिन्होंने पाप-कर्म-रूप रज-मैल धो
 डाला । पट्टोण-जर-भरणा=जरा (बुढ़ापा) और भरण नष्ट कर
 दिये । (वे) । वडवीस=चौबीस । पि=ही । जिनवरा=जिनवर ।
 नेत्थयरा=नीधकर । मे=मुझ पर । पमीयतु=प्रमत्त हो ।

किलिय=जिनका (देवताओं के इन्द्र, अमुरों के इन्द्र तथा
 तरेन्द्र तीनों लोक) ने कीर्तन किया है । वदिय=वन्दन किया है ।
 महिया=भाव पूजन किया है (ऐसे) । जे=जो । ए=ये । लोणस्व
 =तीनों लोक में । उणमा=उत्तम । मिडा=मिड है (वे मुझ) ।
 प्रारण=मिदत्व (मोक्ष और उमके उपाय) । वोहि=1. बोधि
 (सम्यक्त्व) का । लाभ=लाभ (श्रीर) उत्तम=उत्तम । वर=धेष्ट ।
 समाहि=2 समाधि (चारित्र्य) । दिनु=देव ।

नदेमु=नदों से भी । निम्नतरा=प्रधिरु निम्न
 प्रादुर्भवेमु=सूर्यो से भी । ग्रहिय=ग्रधिरु । पयामयग=प्र
 करने वाले । वर=प्रोष्ठ । सागर=सागर (के समान) गभीर
 गभीर । मिदा=सिद्ध । मम=मुक्ते । मिद्धि=सिद्धि (मोक्ष)
 दिमतु=दिखावे (देवे) ।

(८२)

लोगस्स प्रश्नोत्तर

प्र — 'लोगस्स' सामायिक मूत्र का कौनसा पाठ है ?
 उ — पाचवा पाठ है ।
 प्र — यह पाठ कब बोला जाता है ?
 उ — ध्यान पारने का पाठ होने के बाद तथा सामायिक मूत्र जब

प्र — समय यह कायोत्सर्ग में भी बोला जाता है ।
 उ — इस पाठ का दूसरा नाम क्या है ?
 प्र — चतुर्विंशतिस्तय का पाठ ।
 उ — इस चतुर्विंशतिस्तय का पाठ क्यों कहते हैं ?

प्र — इसमें बीबीग तीर्थंकरों की स्तुति की जाती है, इस
 उ — 'लोर' का उद्योग करने वाले का भाव क्या है ?
 प्र — विश्व का ज्ञान कराने वाले ।
 उ — यथा कीर्तन किसे कहा है ?
 प्र — मुझ में । नाम स्तुति करने की ओर 2. गुण--

प्र — यथा वन्दन किसे कहा है ?

- पूज्य मानकर (स्मरणीय और स्तवनीय मानकर) काया (पचाग नमाकर) से नमस्कार करना ।
- यहा पूजन किसे कहा है ?
- मन से 1 नाम स्मरण करने को और 2 गुण-स्मरण करने को ।
- क्या तीर्थंकरों की पूलों से पूजा करना 'पूजन' नहीं कहलाता ?
- नहीं । तीर्थंकरादि के सामने जाते हुए पहना अभिगमन है — सच्चित्त का त्याग । जब सच्चित्त को लेकर तीर्थंकरादि के सामने जाने का भी निषेध है, तब सच्चित्त पूलों से उनकी पूजा करना 'पूजन' कैसे कहना सकता है ?
- कीर्तन तथा वन्दन से क्या लाभ होता है ?
- 1. ज्ञान बढता है । जैसे—गुणों के स्मरण तथा स्तुति से यह ज्ञान होता है कि कौनसे गुणों वाला देव सच्चा देव हो सकता है ? तथा नामों के स्मरण तथा स्तुति से यह ज्ञान होता है कि ऐसे गुणों वाले सच्चे देव कौन हुए ?
- 2. थड्ढा बढती है । जैसे—इन गुणों वाले देव ही सच्चे देव हैं तथा इन नामों वाले देव ही सच्चे देव हुए ।
- 3. नये पाप-कर्म बढते हुए रुकते हैं । क्योंकि मन में स्मरण चलने से मन में आहारादि की मत्ताण उत्पन्न नहीं होती तथा बचन से स्तुति होती रहने पर बचन से स्त्री आदि विक्याएँ नहीं होती ।
- 4. पुण्य बढते हैं । क्योंकि स्मरण मन का शुभ योग है तथा स्तुति बचन का शुभ योग है ।
- 5. पुराने पाप-कर्म क्षय होते हैं । क्योंकि स्मरण तथा स्तुति, स्वाध्याय तथा धर्म-ध्यान-रूप हैं ।

और मोक्ष देने में है, इसलिए उनके उपदेश देने की ही 'मात्र दिशाला' माना गया है ।

इसे दृष्टवान् देवः स्मरन् श्रीविष्णुम् ।

—जैसे वेद में देवः श्रीविष्णु कहा गया है । श्रीविष्णु सर्वोत्तम देव और साक्षर श्रीयोग करने का काम सोचें ही बताया है । परन्तु ये दोनों काम 'वेद और ब्रह्म' उनके हाथ में हैं । इसलिए कहा जाया है कि वेद में श्रीविष्णु ही श्री योग साक्षर दिशाला । इसी प्रकार श्रीदेवः भी देवः उपदेश देने हैं, उनके ध्यान करना और वैसे बातें कर भुक्ति, देने का काम श्रीव ही बताया है । परन्तु ये दोनों काम श्रीदेव के उपदेश में हैं । इसलिए ब्रह्मज्ञान के कारण कहा जाया है कि श्रीदेव साक्षर गया साक्षर देने हैं श्री मात्र दिशाला है ।

—साक्षर श्रीदेवः जबकि साक्षर म पदार्थ में हैं और उपदेश नहीं देने हैं, तो क्यों साक्षर कहा की जाय ?
इसलिए कि वे ही उपदेश दे गये हैं, वे हम में उत्तम और हम मोक्ष देंगे । ऐसा साक्षर ने उनके उपदेश ध्यान करने की हमारी भावना रह बननी है और ध्यान कर हम मोक्ष में निकट पहुँचेंगे हैं ।

—क्या श्रीदेवः की साक्षर ने सांगारिक पदार्थ—जैसे पत्नी, पुत्र, धन, घर आदि, मित्र रखने हैं ?

—हां ।

—तो क्या सांगारिक पदार्थों की साक्षर देने हैं ?

—नहीं । किन्तु उनकी साक्षर से प्रसन्न होकर श्रीदेवः के साक्षर देव सांगारिक पदार्थ देते हैं या अपने-आप सांगारिक पदार्थ रखते हैं ।

प्र — क्या तीर्थंकरा में सामारिक पदार्थों को प्रार्थना करना है ?

उ — नहीं । लोभम में कोई गड़ प्रार्थना के समान मोक्ष की प्राप्ति प्राये, मध्यवर्त्य जागे, चार्मि धारण ही, मोक्ष प्राप्त हो-
ही प्रार्थना करनी चाहिये ।

प्र. — यदि कोई सामारिक प्रार्थना करता हो तो ?

उ — करना छोड़ दे । न छोड़ मरे, तो सामारिक प्रार्थना को मत । समझे और धार्मिक प्रार्थना को ही सच्ची प्रार्थना मने ।

प्र. — तीर्थंकर चन्द्रो में अधिक निर्मल कैसे ?

उ — चन्द्र में कुछ कचरा (गन्ध) शेषता है पर तीर्थंकरों में पालि-कर्म-रूप कलक नहीं होता, दगलिये वे चन्द्रो से धर्त निर्मल है ।

प्र. — तीर्थंकर सूर्यो में अधिक प्रकाश करने वाले कैसे ?

उ — सूर्य कुछ ही क्षेत्र तक प्रकाश करता है पर तीर्थंकर अपने वे ज्ञान से सब क्षेत्रों को जानते हैं और प्रकाशित करते हैं ।
लिए तीर्थंकर सूर्यो में अधिक प्रकाश करने वाले हैं ।

करेमि भन्ते : प्रत्याख्यान का पाठ

करेमि भन्ते । मामादयं । भावज्ज-जोग पच्चसमामि, ज नियमं पञ्चुवागामि बुविह निविहेण न करेमि न कारवेमि, मणम बयमा, वापमा । सम्म भन्ते पडिक्कमामि, निदामि, गरिहानि अपाण वागिगामि ।

यै :

प्रतिज्ञा

भते=हे भगवन् ! मामाद्य=मामादिक । करेमि=करूँ ।

दृश्य से

मावग्ज=सावद्य । जोग=जोग का । पञ्चवश्यामि=प्रत्याख्यान
करूँ ।

क्षेत्र से

सम्पूर्ण लोक प्रमाण प्रत्याख्यान करता हूँ ।

काल से

जाव=जब तक । नियम=इस नियम का । पञ्जुवामामि=
करता हूँ, सब तक ।

भाव से

दुविह=दो प्रकार के कारण से । त्रिविहेण=तीन प्रकार के
से । न करेमि=सावद्य योग को नहीं करूँगा । न कारवेमि=न
कराऊँगा । मणसा=मन से । वयसा=बचन से । कायसा=
काय से ।

पहले किये हुए पाप के विषय में

भते=हे भगवन् ! तस्स=उसका (दस सामादिक करने के

1. सभी ध्यायमात्र मित्र के समान हैं। दृग्मित्र जो मित्रों का
प्राप्त है, सभी ध्यायमात्र का स्वभाव है। परन्तु हिमा प्रादि करना,
प्रादि करना, वेदादि करना, बुद्ध्यादि पर ध्याय करना ध्यायमात्र
विभाव नहीं है। दृग्मित्र ध्यायमात्र का विषयभाव है।

2. घान्या के स्थान पर जो पात्र का अर्पण किया वनने पर
यह है 'उमं'। पात्र में धर्म में विष्णु पट्टा है और धर्म में विष्णु
पर मोक्ष-प्राप्ति में विष्णु पट्टा है। इसका अर्थ यह है
यमभाव' है।

मामाधिका मे घृष्टाह पाप (मावण योग) न करने का निगम
 वचन पाप पावना पदना है ?

त्रिने भी मुहूर्त और उनके उपरान्त का नियम दिया जाये।
उनमें सबसे एक नियम पालना पड़ता है। जैसे, एक मुहूर्त, दो
मुहूर्त या तीन मुहूर्त और उनके उपरान्त जब तक सामाजिक न
पावले तब तक नियम पालना पड़ता है।

महानं विषे कष्टमे ह ?

—राक दिन-रात के 30 वें भाग की अपरान्ति 48 मिनिट की मुहूर्त
बहने हैं।

कराणु किमं षडते ह ?

योगों ही प्रिया को । 1. करना, 2. कराना और 3. करते हुए
का अनुमान करना, प्रमाण बनना जानना--ये तीन 'कर' हैं ।

योग किससे कहते हैं :

करण के माधन को 1. मन, 2 वचन और 3 काया - ये तीन 'गोण' हैं ।

—क्या सामाजिक का नियम जीवन भर तक के लिए और मान करण तीन योग में नहीं किया जा सकता ?

उ. दिया जा सकता है। दण प्रकार नियम देने को दीक्षा १८
जाता है।

प्र. दीक्षा में और सामाधिक में क्या अन्तर है ?

उ. अद्वारह पाप इन नव प्रकारों में होता है

प्र - 1 मन से करना, 2 कगना और 3 अनुमोदन करना
4 वचन से करना, 5 कगना और 6 अनुमोदन करना
7. काया से करना, 8 कगना और 9 अनुमोदन करना
इन नव प्रकारों को 'नवकोटि' कहते हैं। दीक्षा में 18 पापों
का नवकोटि से प्रत्याख्यान करना पड़ता है और सामाधिक
में छह कोटि या आठ कोटि में प्रत्याख्यान करना पड़ता है
छह कोटि में तीसरी छठी और नवमी ये तीन कोटियां गुरु
रहती हैं तथा आठ कोटि में मन से अनुमोदन की एक तीसरी
कोटि छुटती रहती है।

● दीक्षा जीवन भर के लिए ही होती है, जबकि सामाधिक
इच्छानुसार 'एक मुहूर्त उपरांत' आदि के लिए होती है।

प्र. - प्रतिश्रमण किसे कहते हैं ?

उ. अतिचार में या पाप से लौटना, पुनः धर्म में आना।

● दीक्षापाठ

करेमि भते । मामाडय ॥१॥ मठ्व सावज्ज जोग पच्चवर्णा
॥ ॥ जावज्जीवाण् ॥३॥ तिविह तिविहेण मगेण वाया
काएण न करेमि न कारवेमि करणपि अण्ण न समगुज्जाणा
॥४॥ तस्स भते ! पडिक्कमामि निदामि गरिहामि अण्णाए
वोमिरामि ॥५॥

निन्दा किसे कहते हैं ?

1. अल्प रूप से निन्दा करना, 2 अद्वारह पापों की एक माथ निन्दा करना, 3 एक बार निन्दा करना, 4 आत्ममाक्षी से निन्दा करना ।

6.—गर्हा किसे कहते हैं ?

1. विशेष रूप से निन्दा करना, 2 एक-एक पाप की भिन्न-भिन्न निन्दा करना, 3 बारम्बार निन्दा करना, 4 देव या गुरु साक्षी से निन्दा करना ।

7. बोसिराने का अर्थ क्या है ?

1.—छोड़ना, त्यागना ।

8. पापों आत्मा और धर्म आत्मा - इन प्रकार क्या एक ही जीव की दो क्रियाएँ होती हैं ?

9.—प्रत्येक की आत्मा एक ही होती है, परन्तु जब आत्मा पाप की भावना और पाप की प्रिया करती है, तब वह पापी आत्मा कहलाती है और जब आत्मा धर्म की भावना और धर्म की प्रिया करती है, तब वही आत्मा धर्मी आत्मा कहलाती है । पापी आत्मा को बोसिराने का अर्थ है - पाप-भावना और पाप-प्रिया छोड़ना ।

10.—क्या घर, व्यापार, समाज, राज्य आदि सबका कार्य करते हुए सामायिक नहीं हो सकती ?

11.—सामायिक में बचन अनुमोदन की ही कोटि सुनी रहनी है, सोप रहो कोटियो से हिंसा आदि सभी पापों को पूर्ण रूप में त्यागना पड़ता है ।

घर, व्यापार, समाज आदि के काम करते हुए मोटी-मोटी

यदि माधु, साधु का योग न हो. तो जानकार या बड़े श्रावक, श्राविका की आज्ञा लेनी चाहिये । किम्वे का भी योग न होने पर उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या ईशान कोण में बन्दना-विधि करके भगवान् महावीर स्वामीजी से आज्ञा लेनी चाहिये ।

क्या सामायिक लेने के लिए केवल यह प्रत्याख्यान का पाठ पढ़ना पड़ता है ?

नहीं । इसके अतिरिक्त और भी विधि करनी पड़ती हैं । वह भगले पाठों में बनाई जायगी ।

जब तक ग्रन्थ पाठ कठस्थ न हों और विधि की जानकारी न हो, तब केवल इस पाठ को पढ़कर ही कई सामायिक यत्न ग्रहण करते हैं ।

सामायिक पालने की विधि क्या है ?

-वह भी भगले पाठों में बताई जायगी ।

जब तक उसके लिए आवश्यक पाठ कठस्थ न हो और विधि न जाने, तब तक ली हुई सामायिक तीन नमस्कार मन्त्र गिनकर या केवल सामायिक पारने का पाठ पढ़कर ही कई सामायिक यत्न पालते हैं ।

-सामायिक से क्या लाभ हैं ?

-1. अट्टारह पाप छूटते हैं । 2. सम्भाव की प्राप्ति होती है । 3. एक पूर्ण साधु-सा जीवन बनता है । 4. जंमे दुले समय में यहे पशु, पक्षी, मनुष्य आदि की दया और रक्षा की भावना होती है, वैसे ही सानायिक में छोटे-मे-छोटे जीवों की भी दया और रक्षा करना चाहिए - ऐसी भावना उत्पन्न होती है और दृढ़ बनती है । 5. ससार के कार्य करते हुए अरिहनों की वाणी सुनने-वाचने का अवसर कटिन रहता है, सामायिक करने में अरिहनों की वाणी सुनने-वाचने का अवसर मिलता है ।

[illegible]

ਨਮੋਦਸ਼ੁਨ : ਸ਼ਕ-੧੯੮੬ ਈ ੧੧੧੩

(१८०१) नमोऽस्तुते धर्मोत्तमाय नमोऽस्तुते ॥१॥ धर्मो
 उत्तमोऽस्ति धर्मो नमोऽस्तुते ॥२॥ धर्मोत्तमाय नमोऽस्तुते
 धर्मोत्तमाय नमोऽस्तुते ॥३॥ धर्मोत्तमाय नमोऽस्तुते
 धर्मोत्तमाय नमोऽस्तुते ॥४॥ धर्मोत्तमाय नमोऽस्तुते
 धर्मोत्तमाय नमोऽस्तुते ॥५॥ धर्मोत्तमाय नमोऽस्तुते
 धर्मोत्तमाय नमोऽस्तुते ॥६॥ धर्मोत्तमाय नमोऽस्तुते
 धर्मोत्तमाय नमोऽस्तुते ॥७॥ धर्मोत्तमाय नमोऽस्तुते
 धर्मोत्तमाय नमोऽस्तुते ॥८॥ धर्मोत्तमाय नमोऽस्तुते
 धर्मोत्तमाय नमोऽस्तुते ॥९॥ धर्मोत्तमाय नमोऽस्तुते
 धर्मोत्तमाय नमोऽस्तुते ॥१०॥ धर्मोत्तमाय नमोऽस्तुते

शब्दार्थः :

नमोऽस्तुते नमस्कार हो ।

● व्याकरण को दृष्टि में 'दोष-नाशक-संशुद्धि' का पाठ होना चाहिए। किन्तु 'उपवाड्यमुत्त' में उपर्युक्त पाठ ही है।

दिनको

अरिहताण॥मभी अरिहन्त । भगवन्ताण॥भगवन्तो को ।

अरिहंत भगवान् स्वयं कैसे हैं ?

आइगराण॥धर्म को आदि करने वाले । तिसयराण॥धर्म-
की रचना करने वाले । मय॥स्वयं हो । सवुद्धाण॥बोध
वाले ।

अरिहंत भगवान् सधर्म कैसे हैं ?

पुरिसुत्तमाण॥मय पुरुषों में श्रेष्ठ । पुरिम॥मय पुरुषों में ।
एण॥मिह के समान (पराक्रमी) । वर॥श्रेष्ठ । पुं डरीयाण॥
हरीक कमल के (श्रेष्ठ जाति के कमल के समान (मनोहर) ।
॥श्रेष्ठ । गघहसीण॥गघ हस्ती के (जिसके मद की गघ से दूसरे
या भाग जाते हैं, उसके) समान (परवादियों को भगाने वाले) ।

अरिहंत भगवाय् पिमय के लिए कैसे हैं ।

लोगुत्तमाण॥लोक में उत्तम । लोग॥लोक के । ताहाण॥
ए (अनिष्ट का नाश करने वाले) । हिमाण॥हितकारी (इच्छा
प्राप्ति कराने वाले) । पइवाण॥दीपक (लोक को प्रकाश देने
ले) तथा । पग्गोपगण॥प्रदीप्त करने वाले (लोक को प्रकाशित
रने वाले) ।

अरिहंत भगवान् हमें क्या देने वाले हैं ?

अमय॥अमय के । दयाण॥देने वाले । चक्खु॥

की) ध्यानं । धम्म--(मोक्ष का) मार्ग । मरणा--(मोक्ष की) मार्ग ।
जीव--(मयम रूप) जीवन तथा । बोहि--बोधि (मयम-न)
दयाण--देने वाले ।

अरिहंत भगवान् हमारे लिए क्या करते हैं ?

धम्म--धर्म के । दयाण--देने वाले । धम्म--धर्म के
देसयाण--(उप) देशक । धर्म के नायगाण--नायक । धम्म--
के । मारहोण--मारथी । धम्म--धर्म के । वर--श्रेष्ठ । वा
--चार (गति) का धन करने वाले । चक्रवर्त्तीण--चक्रान्
धीवो--(सगर-गमुद्र में डूबते हुआ को) दीप के गमान । ता
भ्राणभूत (रक्षक) । मरणा--मरणभूत । गइ--गतिभूत । पइ
प्रतिष्ठा (आधार) भूत ।

किस शक्ति से ऐसा उपकार करते हैं ?

अप्पहिहय--(कयोकि के) अप्रतिहत (पर्वतादि से कही भी
रकने वाले) । वग्गाण--श्रेष्ठ ज्ञान (केवल ज्ञान तथा) दमण
(केवल) दर्शन के । धराण--धारक है उन्होंने । विमद्विच्छउमा
ज्ञानावरणीयादि चार कर्म नष्ट कर दिये हैं ।

अद्वितीय उपकारी : अपने समान बनाने वाले

जिणाण--(स्वय आत्म-शत्रुओं को) जीते हुए । जायया
--(तथा दूसरों को भी) जिाने वाले । तिणाण--(स्वय समान
गमुद्र को) निरे हुए । तायाण--(तथा दूसरों को भी) मारने वाले
युद्धाण (स्वय) बाध पाये हुए । वायाण--(तथा दूसरों को भी
बाध प्राप्त कगने वाले) । मुताण--(स्वय कर्मव्यन में छूटे हुए

गण = (तथा दूसरे को भी) छुड़ाने वाले (ऐसे) । सर्वगुण =
 । सर्वदर्शी ।

घरिहुत भगवान् कैसे स्थान को पधारे ?

मिव = शिव (उपद्रवरहित) । अचल = अचल (स्थिर) । अग्र =
 (रोगरहित) । अणुत = अनन्त (अनन्तरहित) । अक्षय = अक्षय
 (रहित) । अस्वावाह = अस्वावाह (वाधारहित) । अपुष्पराविनि
 पुनरावृत्ति (पुनरागमन रहित) । सिद्धि गद = सिद्धि गति ।
 धय = नाम वाले । ठाण = स्थान को । मपत्ताण = प्राप्त हुए ।
 रे में) । सपाविउकामाण = पाने की इच्छा वाले (योग्यता वाले) ।

जियभयाण = (ऐसे) भय को जीतने वाले । जिष्णाण = जिनका ।
 = नमस्कार हो ।

नमोत्थुणं प्रश्नोत्तर

- नमोत्थुण सामायिक भूत का कौनसा पाठ है ?
- सानवा पाठ है ।
- छठा पाठ कौनसा है ?
- 'करेमि भते' अर्थात् सामायिक का प्रत्याख्यान लेने का पाठ ।
- 'करेमि भते' कब बोला जाता है ?
- सामायिक लेते समय भोगस्स पद लेने के पश्चात् बदना करके ।
- नमोत्थुण कब पढ़ा जाता है ?
- सामायिक लेते समय 'करेमि भते' में सामायिक लेने के बाद
 पारत्तं समय भोगस्स के पश्चात् ।

प्र. इस पाठ का दूसरा नाम क्या है ?

उ. — शत्रुघ्नव का पाठ ।

प्र. — इसे शत्रुघ्नव का पाठ क्यों कहते हैं ?

उ. — पहले देवलोक के इन्द्र, जिनका नाम शत्रु है, वे इसी ग्युण से शरिहन्तो व सिद्धों की स्तुति करते हैं ।^२ 'शत्रुघ्नव' कहा जाता है ।

प्र. शरिहन्तो तथा सिद्धों की स्तुति (स्तव) कैसे करनी

उ. — जैसे कि लोगस्स मा नमोऽगुणं मे की गई है, अर्थात् दीक्षित बनकर जो तप किये और गुण प्राप्त किये, कर जो उपकार किये, मोक्ष पहुंचकर जो सुख प्राप्त किये, कार्यों की स्तुति करनी चाहिए । परन्तु उन्होंने ससार में जो-कुछ सामाजिक कार्य किये, उसकी स्तुति नहीं चाहिए ।

प्र. — नमोऽगुण के पढ़ने में क्या लाभ है ?

उ. — लोगस्स के पढ़ने से जो लाभ है, प्रायः वे ही लाभ नमो से भी होते हैं, क्योंकि दोनों में तीर्थकरों का कीर्तन, और पूजन किया गया है ।

प्र. — लोगस्स और नमोऽगुण में क्या अन्तर है ?

उ. — लोगस्स में प्रधान रूप से 1. नाम-स्मरण 2. नाम-स्मरण और 4. प्रार्थना है तथा नमोऽगुण में 1. गुण 2. गुण-स्तुति और 3. नमस्कार है ।

प्र. — जबकि लोगस्स और नमोऽगुण दोनों समान लाभ देने दोनों की क्या आवश्यकता है ?

उ. — 1. नाम-स्मरण, नाम-स्तुति, प्रार्थना, गुण-स्मरण, गुण नमस्कार आदि सभी भक्ति के विविध रूप हैं । सभी

की गई भक्ति, सर्वाङ्गीण होती है, अतः लोगस्स, नमोत्पुण दोनो आवश्यक हैं ।

2. सभी की आत्माएं समान नहीं होती । किसी की नाम-स्मरण और नाम-स्तुति-रूप भक्ति में विशेष तत्त्वीनता होती है, तो किसी की प्रार्थना में विशेष तत्त्वीनता होती है, किसी की गुण स्मरण और गुण-स्तुति में विशेष तत्त्वीनता होती है, तो किसी की नमस्कार में विशेष तत्त्वीनता होती है । इनमें से कोई भी भक्त भक्ति के लाभ से वंचित न रहे-इसलिए भी लोगस्स तथा नमोत्पुण दोनों आवश्यक हैं ।

3. कोई नाम स्मरण या नाम स्तुति या प्रार्थना या गुण-स्मरण या गुण-स्तुति या नमस्कार इनमें से- किसी एक ही प्रकार की भक्ति को उचित और अन्य प्रकार की भक्ति को अनुचित न बतावे, इसलिए भी लोगस्स और नमोत्पुण दोनो आवश्यक हैं ।

सभी प्रकार की भक्ति में कौनसी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है ।

— गुण-स्मरण-रूप भक्ति ।

— क्या इस भक्ति से सभी भक्तियों का काम चल सकता है ।

— सामान्यतया नहीं । कोई भक्ति अधिक लाभ कर सकती है, पर दूसरी भक्ति का काम नहीं कर सकती । इसलिए सभी भक्तियां करनी चाहिए ।

एयस्स नवमस्स : सामायिक पारने का पाठ

1. एयस्स नवमस्स मामाहय-वयस्स पव अद्वारा जाणियन्वा,

न समावरियव्या । न जहा मण दुप्पणिहाणे, वयदुप्पणिहाणे
दुप्पणिहाणे सामादयस्स सह-अकरण्या, सामादयस्स
करण्या । तस्म मिच्छा मि दुक्कड ।

2. सामादय मम्म काण्ण न फागियं न पालिय न
किट्ठिय न मोहिय न धाराहिय । भाणाए अणुपालिय न
तस्स मिच्छा मि दुक्कड ।

हिन्दी पाठ

3 दम मन के, दम वचन के और बारह काया के इन
यिक के बसीरा दोष में से किसी दोष का सेवन किया हो, तो
मिच्छा मि दुक्कड ।

4. स्त्री-कथा, भात-कथा, देस-कथा और राज-कथा
चारों में से कोई विकथा की हो, तो 'तस्म मिच्छा मि दुक्कड' ।

5 आहारसजा, भयसजा, मंधुनसजा और परिग्रह सजा-
में कोई सजा की हो, तो तस्स मिच्छा मि दुक्कड ।

अन्वयार्थः—

एयस्स=इस । नवमस्स=नववें ।
वयम्मा=वचन के । पण=पांच । भदयारा=प्रतिभार ।
जानने योग्य है । समावरियव्या=आवरण करने योग्य
न=नहीं है । तजहा=वे इस प्रकार हैं :

मण=मन का । दुप्पणिहाणे=दुष्प्रणिधान । वय=वचन
दुप्पणिहाणे=दुष्प्रणिधान । काम=काया का । दुप्पणिहाणे=उ-
धान । सामादयस्स=सामायिक की । सह=स्मृति ।
न करमा (न रखना) सामादयस्स=सामायिक को । भाणवदि-

नवस्थित । करण्य=करना ।

यदि ये अतिचार लगे हों, तो

मि=मेरा । दुक्कड=दुष्कृत (पाप) । मिच्छा=मिथ्या
फल) हो ।

सम्यं=सम्यक् रूप से । काण्ण=काया मे । मामाद्य=मामा-
का । 1. फासिय=(प्रारम्भ मे प्रत्याख्यान का पाठ न पढ़ने
स्पर्ध । न=न किया हो । 2 पालिय=(मध्य मे मावद्ययोग न
इने से) पालन । न=न किया हो । 3 तीरिय=(सामायिक को
त में पाच मिनट अधिक न बढ़ाने से) तीर पर । न=न पढ़ुवाई
। 4. किट्टिय=(सामायिक समाप्त होने पर सामायिक के गुणों
दि का) कीर्तन । न=न किया हो । 5 सोहिय=सामायिक मे
अतिचारों की आलोचना प्रतिप्रमाण करके सामायिक को) घुड़
न बनाई हो । धाराहिय=(इस प्रकार सामायिक की) धारा-
। न=न की हो । धाराण=अरिहत भगवान् की आज्ञानुसार
सामायिक की) । अनुपालिय=अनुपालना । न=न । भवद=
। हो ।

तो

सम्यं=समया । मि=मेरा । दुक्कड=दुष्कृत (पाप) । मिच्छा
मिथ्या (निष्कृत) हो । विख्या=सामायिक (मनस) की विरा-
ना करने वाला कथा । 1. स्त्रोक्कया=स्त्री की, (क) जाति की,
(ग) कुल की, (ग) रूप की, (घ) वेश की आदि की निन्दा या प्रशंसा
कथा करना । 2. भत्तकया=(क) भोजन मे इतना घां आदि

लगा, (ख) इतने पर्याप्त बने, (ग) इतनी वनस्पति लगी, (इतने रूपमें व्यय हुए आदि या निन्दा प्रशंसा रूप कथा करना।
 देशकथा—(क) अमुक देश में उग लड़के से लभन किया जाय
 (ख) वंसा भोजन जिमाया जाता है, (ग) वंसे मकान बनाये जाते
 (घ) स्त्री-पुरुष वंसे वेश पहनते हैं—इत्यादि निन्दा या प्रशंसा-रूप कथा करना। 4 राजकथा—(क) अमुक राजा घूमने आदि के नि
 राजधानी में ऐसे ठाटबाट में निकला, (ख) उसने विजय आदि क
 इस प्रकार राजधानी में प्रवेश किया, (ग) अमुक राजा के पास
 राज्य में इतनी सेना, शस्त्र आदि है (घ) इतने धन-धान्य प
 के कोष, कोष्ठागार हैं—आदि निन्दा या प्रशंसा-रूप कथा करना।

सज्ञा—अभिलाषा। 1 आहारसज्ञा—सामाजिक में भोजन
 आदि की अभिलाषा। 2 भय-सज्ञा—भयकर देख, हिस्सा पशु पक्षी
 से डरना। 3 मैथुन-सज्ञा—स्त्री आदि के कामभोग की अभिलाषा।
 परिग्रह-सज्ञा—धर्मोपकरण के प्रतिरिक्त सम्पत्ति की अभिलाषा।
 धर्मोपकरण पर मूर्च्छा।

‘एयरस नवमरस’ प्रश्नोत्तर

प्र.—प्रतिघार किसे कहते हैं ?

उ.—व्रत के तीसरे दोष को। व्रत भग करने का विचार होना
 ‘प्रतिग्रह’ है। गांधीजी को जुटा लेना 2. ‘व्यतिग्रह’ है।
 को कुछ भग करना 3. ‘प्रतिघार’ है तथा व्रत को सर्वथा
 कर देना 4. ‘अनाचार’ है। ये व्रत के सब चार दोष हैं।

प्र.—‘दुष्प्रणिधान’ किसे कहते हैं ?

- मन, वचन या काया के योग को अशुभ प्रवृत्ति में लगाना तथा अशुभ प्रवृत्ति में एकाग्र बनाना 'दुष्प्रणिधान' है ।
- मुष्प्रणिधान बिसे कहते हैं ?
- मन, वचन या काया के योग को शुभ प्रवृत्ति में लगाना तथा शुभ प्रवृत्ति में एकाग्र बनाना 'मुष्प्रणिधान' है ।
- सामायिक को स्मृति न रचने का क्या भाव है ?
- 1. सामायिक का प्रत्याख्यान लेना ही भूल जाना । 2 'अभी मैं सामायिक में हूँ'—यह भूल जाना 3 'मैंने सामायिक कर ली', 4. 'कितनी स्त्री'—यह भूल जाना । 5 वर्ष में या महीने में इतनी सामायिक करूँगा'—इस प्रकार लिए हुए प्रत्याख्यान को भूल जाना । इत्यादि ।
- सामायिक को अनवस्थित करने का क्या भाव है ?
- 1 सामायिक विधि से न लेना । 2 विधि से न पारना । 3. सामायिक का काल पूरा होने में पहले पारना । 4 सामायिक में ऊबना 5. सामायिक कथ पूरा होगी—इस प्रकार विचार करना, बार बार घड़ी की ओर देखते रहना 6 वर्ष में या महीने में जितनी सामायिक करने का प्रत्याख्यान किया हो, उतनी सामायिक न करना । 7. सामायिक जिस समय, प्रातः, मध्या, पक्षी (पक्खी) आदि को करने का नियम लिया हो, उस समय न करना । इत्यादि ।
- अनाचार के समान अतिक्रमादि तीन का 'मिच्छा मि दुक्कड' क्यों नहीं ?
- अतिक्रम और अतिव्रत से अतिचार बड़ा है, अतः अतिचार के 'मिच्छा मि दुक्कड' समझ लेना चाहिये । अनाचार से सामायिक पूरी भग हो जाती है, इसलिए अनाचार के लिए नां फिर से सामायिक करनी है ।

८ - सामाजिक के गुणों में से जो भी दोष कहे जा सकते हैं।
 ९ - १. सामाजिक के लक्षणों में से दोषों को कहते हैं। २. सामाजिक के लक्षणों में से दोषों को कहते हैं। ३. सामाजिक के लक्षणों में से दोषों को कहते हैं। ४. सामाजिक के लक्षणों में से दोषों को कहते हैं। ५. सामाजिक के लक्षणों में से दोषों को कहते हैं। ६. सामाजिक के लक्षणों में से दोषों को कहते हैं। ७. सामाजिक के लक्षणों में से दोषों को कहते हैं। ८. सामाजिक के लक्षणों में से दोषों को कहते हैं। ९. सामाजिक के लक्षणों में से दोषों को कहते हैं। १०. सामाजिक के लक्षणों में से दोषों को कहते हैं।

प्र. विराधना किसे कहते हैं ?

उ. - स्वर्ग आदि पापों में से एक भी पाप को कहते हैं।

प्र. - विराधना किसे कहते हैं ?

उ. - स्वर्ग आदि पापों में से एक भी पाप को कहते हैं।

सामाजिक के ३२ दोष

मन के १० दोष

साधना :

१ अविवेक २ जमो हितो ३ लाभत्या

४ गन्ध ५ भय ६ नियाणत्थी ।

७ समय ८ रोस ९ अविणुज,

१० अबहुमाणए, ए दोसा भाणियव्वा ॥॥॥

ती छाया :

- 1 अविशेष 2 यश कीर्ति 3 आभारार्थी,
4 गले 5 भय 6 निदानार्थी ।
7 भय 8 रोष 9 अविनय,
10 अशुभान ये मनांशोप ॥१॥

1 अविशेष=गायत्रि-निन्द्य शादि का विरक्त न रहे । 2 कीर्ति=नाम, आदर भगवाण आदि की दृष्ट्या में सामायिक । 3 आभारार्थी=धन, पुत्र, स्त्री आदि के लाभ के लिए करे । 4 भय=मामायिक की शुद्धता, मन्त्रों तथा अपने कुल आदि का करे । 5 भय=स्त्री भय की निन्दा, मन्त्रों का अस्वाद, राजपद, वैश्वदेव की उपाधि आदि के भय में करे । 6 निदानार्थी के अनिष्टि अन्वय पत्र की दृष्ट्या में करे । 7 भय - 'प्रद कुल पत्र नहीं हुआ, भय क्या होगा ?' आदि सामायिक के पत्र भय करे । 8 रोष=कठ-भगवत् कर सामायिक करे या मागा-मे रागद्वेष करे । 9 अविनय=सामायिक तथा देव गुण धर्म का पत्र करे । 10 अशुभान=प्रति प्रणय में या परम होकर हृदय में अशुभान न होया न रहे ।

यवन के १० दत्त दीप

या :

- 1 कुवयण 2 सहसाकारे
3 मष्ट 3 मतेव 5 कनहं च ।
6 विगहावि 7 हासो 8 सुदु,
9 निरवेक्यो, 10 मुण्डमुणा, दोषादम ॥१॥

न्दी छाया:

- 1 कुघासन   2 सामन   3 चलदृष्टि,
4 सावद्यक्रिया 5ऽऽवन 6 घाकु चन प्रमारण ।
7 घालस्य 8 मोटन 9 मल 10 विमासन,
11 निद्रा 12 वैयावृत्य, ये वारह काय दोष ॥३॥

1. कुघासन=अविनय-अभिमानयुक्त धामन में बंटे। जैसे-
पमार, पाव पर पाव चढ़ाकर बैठे। 2. चनामन=बिना कारण
का धामन, वस्त्र का घासन या भूमि का धामन बदले। 3
चलदृष्टि=दृष्टि स्थिर न रखने, बिना कारण इधर-उधर देखना
रहे। 4 सावद्यक्रिया=पाप-क्रिया करे, सात्त्विक क्रिया करे, घाभू-
रण, पर, अपारादि की रखवाली करे या सकेत आदि करे। 5
मोटन=रोगादि कारण बिना भीत, खमे आदि का टेका ले। 6.
घाकु चन प्रमारण=अकारण हाथ पैर मिकोडे-पमारें। 7 घालस्य
=घालस्य से घग मोडे। 8 मोटन=हाथ-पैर की अंगुलियां मोडे-
फिटकावे। 9 मल-शरीर का मल उतारे। 10 विमासन=सौकामन
बैठे, बिना पूजे लाज जुगाले, रात्रि में बिना पूजे मर्मांश या
नावश्यकता से अधिक चले। 11 वैयावृत्य=बिना कारण दूमरीं से
उवा करावे (या कन) स्वाध्यायादि करते बोलता रहे।

‘सामायिक’ विधि एवं प्रश्नोत्तर

प्र.—सामायिक कहा करनी चाहिए ?

उ. सामायिक निरवद्य स्थान में करे। जहां तक हो, जहां सन्त

विग्राहने हो। वहा या उनके अभाव में 2. जहाँ श्रावक
 यिकादि धर्म-विद्या कर रहे हो या 3. करते हों, उम स
 सामाधिक करना प , तो घर की रखवाली आदि के
 उत्पन्न न हो, ऐसे एकान्त स्थान में सामाधिक करने का
 योग रक्ख ।

प्र - सामाधिक किम समय करना चाहिये ?

उ.- यदि सामाधिक एव में अधिक-कम बनती हो, तो 1
 उठते ही कर या 2 भोजन में पहने तक सामाधिक १
 का प्रयत्न रक्ख । यदि उम समय तक न बन सके,
 मूर्ध्नि में पहने ही चउविहाहार (1. अंगन, 2. ५
 पाछ 4 स्वाघ) या निविहाहार (पानी छोड़ कर) का
 स्थान करके गायकान प्रतिप्रमणादि के समय सामाधिक
 अथवा यदि यह भी अनुकूलता न हो, तो 4. जब भी
 मिले, तभी सामाधिक करें । परन्तु जहा तक हो, विर्म
 को सामाधिक विद्या-रहित न जाने देने का प्रयत्न करें ।

प्र. सामाधिक का वेश कैसे पहने तथा उपाकरण कैसे रक्खें ?

उ - निरवद्य ध्यान को देग-पूजकर वहा अपना आसन १
 सामाधिक वेश—कुरता, टोपी, पगड़ी, वेष्ट, पायजामा
 उतारें । एक मांगवासी धोनी लगावे । (मनीषी के २
 आगार) । दुपट्टा लगाता हो, तो स्त्रियों के सामने निरि
 में तथा अन्य समय में भी प्रायः शिरो को या हाट्ट को
 न रखते हुए दुपट्टा लगावे । मुख-वस्त्रिका का प्रतिवेदन
 उममें टोंग डालकर मुह पर बाधे । आना, पुष्पक आदि
 अपने आसन पर रख । पूजनों को पुष्पक में कुछ दूर
 पुष्पक पर न रक्ख ।

प्र सामाधिक लेने का विधि क्या है ?

उ.- सन्नों के उपाध्य में सामाधिक करने का अवसर आवे

विनये के लिए पहल सन्ता का वन्दन कर, फिर वेश-पारव्रतन करे । फिर पुनः 1 त्रिकुत्तो के पाठ में तीन बार पचाग वन्दना करे । 'त्रिकुत्तो मे वरेमि' तक बोलते हुए तीन बार प्रदक्षिणावर्त करे । फिर दोनों कुटने भूमि पर टिका कर दोनों हाथों को मीथ के समान जोड़कर भस्त्रक पर लगाकर 'वदामि से पञ्जुवासामि' तक का पाठ बोले । फिर पचाग मुकाते हुए 'मत्थएण वदामि' कहे । तीन बार वन्दना करके चउत्तीसन्धव (आलोचना आदि) की आज्ञा ल । यदि गुरुदेव न हों, तो पूर्व या उत्तर दिशा में मुह करके भगवान् महावीर-स्वामी को या आचार्य श्री जी को वन्दन करें । फिर यदि वहे थावक उपस्थित हों, तो उनसे 'चउत्तीसन्धव' की आज्ञा लेकर 2, नमस्कार मग पढ़ें । फिर 3 इच्छाकारेण का पाठ बोलकर हर्षापथिक की आलोचना करे । फिर 4 नम्मउत्तरी बोलकर प्रायश्चित्त आदि के लिए कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा करे । 'वोमिगमि' तक बोलने के पदचात् कायोत्सर्ग करके कायोत्सर्ग में इच्छाकारेण के पाठ का 'हरिया धहिपाए विराहणाए से ववरोविपा' तक का अग्न मन में चिन्तन करें । इस प्रकार कायोत्सर्ग पूर्वक दूसरी बार की आलोचना-रूप प्रायश्चित्त से पूर्ण शुद्धि करके पूर्व की प्रतिज्ञा-नुसार 'एमो भरिह्णाण कह कर कायोत्सर्ग पारे । फिर 'एमो भरिह्न्ताण मे माहूण' तक एक प्रकट नमस्कार भन्त्र पढ़ें । फिर ध्यान पारने का पाठ पढ़ें । फिर कीर्तन के लिए चतु-विंशतिस्तव-रूप 5 सौगस्म का पाठ पढ़ें । फिर वन्दन करके गुरुदेव से या वहे थावक से सामायिक का प्रत्याख्यान करे या उनकी आज्ञा होने पर धयवा उनके अभाव में भगवान् की गाथी से स्वयं 6, 'करेमि भते' के पाठ में 'जाव नियम' शब्द में आगे जिनगी सामायिकें लेनी हो, उनमें मूर्त उपरान्त वा

क-२२-२४ ६०० श्री गणेशाय नमः । शिव भगवत
 शिव भगवत नमः । शिव भगवत नमः । शिव भगवत नमः ।
 शिव भगवत नमः । शिव भगवत नमः । शिव भगवत नमः ।
 शिव भगवत नमः । शिव भगवत नमः । शिव भगवत नमः ।
 शिव भगवत नमः । शिव भगवत नमः । शिव भगवत नमः ।

२ - सामाजिक चारों ओर फैला हुआ है ?

३ - सामाजिक चारों ओर फैला हुआ है ? । श्री ५
 वरुण प्रकाश ३

सामाजिक व अद्वैत मानव चारों ओर (चारों ओर)
 फैला हुआ है । अद्वैत सामाजिक चारों ओर फैला हुआ है ।
 अद्वैत चारों ओर फैला हुआ है । अद्वैत चारों ओर फैला हुआ है ।
 सामाजिक चारों ओर फैला हुआ है । सामाजिक चारों ओर फैला हुआ है ।
 सामाजिक चारों ओर फैला हुआ है । सामाजिक चारों ओर फैला हुआ है ।
 सामाजिक चारों ओर फैला हुआ है । सामाजिक चारों ओर फैला हुआ है ।

भीषे हैं २. 'नमःकार मन्त्र' ३ इच्छावादेण
 ४. 'समस्तस्य' बोधकर कायोत्तमं करे । कायोत्तमं
 ५. लोभस्य का ध्यान करे । सामाजिक लेते समय
 लोभ में जैसे इच्छावादेण के पाठ के कुछ धारणा-परी
 शब्द छोड़े जाते हैं, वैसे लोभस्य में एक भी पद
 छोड़ें अर्थात्, 'समस्तस्य' तक पूरा पाठ बोलें ।
 'समस्तस्य' कहकर कायोत्तमं धारें । फिर
 नमस्कार मन्त्र तथा कायोत्तमं धारण कर पाठ करें । फिर
 प्रकट लोभस्य कहें ।

'करेमि भते के पाठ से सामाजिक ली जाती है ।' इ

तमने समय वह पाठ न छोड़े । मीने ही पहले के समय
 7. दो नमोःस्तुत है । फिर सामायिक करने का पाठ
 8. 'तमने नमोःस्तुत सामायिकवचन पूरा करें । फिर वह
 नमोःस्तुत समय पढ़ें । जो वह सामायिक करने की विधि
 पूरी हुई ।

सामायिक की विधि में रहकर करना चाहिए या
 बैठकर ?

जहाँ तक शरीर में थोड़ा भी शक्ति हो वहाँ पर मनी-
 चन रहकर या बैठकर विधि करना अच्छे है । शक्ति
 होने का भी बिना कारण बैठे-बैठ सामायिक की विधि
 करने में 'अविनय-अशुभान' नामक दोष लगता है । कारण
 होने पर भी जहाँ तक सम्भव हो, योग्य (आनयो-आनयो) यदि
 अच्छे ध्यान लगाकर बैठें । बुधध्यान में नहीं बैठें ।

बड़े रहने की विधि क्या है ?

गहन और कारगरहित अवस्था में बड़े रहने समय पैरों
 के अगले भाग में चार अंगुल का तथा पिछले भाग में
 कुछ कम चार अंगुल का अन्तर डालकर बैठे रहना
 चाहिए । इस समय अंगुल को कुछ मुकाकर रखना
 चाहिए, तथा दृष्टि चमक न सके हुए स्थिर रखनी चाहिए ।

बड़े रहने की ऐसी मुद्रा को क्या कहते हैं और क्यों
 कहते हैं ?

ऐसी मुद्रा को 'त्रिभुद्रा' कहते हैं । 1 जिनेश्वर
 (परिव्रज) भगवान् कायोन्मगं आदि इसी मुद्रा में करते
 हैं, इसलिए इसे 'त्रिभुद्रा' कहते हैं । 2 इस मुद्रा में
 ध्यान पर विजय मिलती है । 3 तन-मन में दृढ़ता

१. 'योग' शब्द का अर्थ (योग) जो मन्त्री के
साथ है। इसीलिए भी इसे 'योगमुद्रा' कहते हैं।

प्र - हाथ जोड़ने की विधि क्या है ?

उ - दाया हाथ का अंगुलि या घागम में तगार
क्या के घागम में दाया हाथ जोड़ने चाहिए और
दोनों कोटलिया का नाभि के निचले स्थान पर चाहिए।

प्र - हाथ जोड़ने की दस मुद्रा का क्या अर्थ है और
कहते हैं ?

उ - दस मुद्रा को 'योगमुद्रा' कहते हैं। दसमें देव, गुरु,
शास्त्र, आत्मा त्रिकोण भी ध्यान करना हो,
मन-मन अधिक अर्पण जुट जाते हैं। इसलिए
'योगमुद्रा' कहते हैं।

प्र - क्या सामायिक नेत्रों की ओर पलने की मारी
जिनमुद्रा में खड़े रहकर और योगमुद्रा से हाथ जोड़
करनी चाहिए, अथवा पर्यंक आदि आसन में बैठकर
योगमुद्रा में हाथ जोड़कर करनी चाहिए।

उ - नहीं। कायोत्तमं और नमोत्पुण की विधि छोड़कर योग
की विधि करनी चाहिए।

प्र - कायोत्तमं की विधि क्या है ?

उ - कायोत्तमं जिनमुद्रा में खड़े होकर या पर्यंकादि आसन
में बैठकर करना चाहिए, परन्तु योगमुद्रा का तरह हाथ जोड़ने
चाहिए। यदि कायोत्तमं जिनमुद्रा में (खड़े
कर) करना हो, तो दोनों हाथों की धुटनों की ओर
सम्यक् करके रगने चाहिए और गुने रगने चाहिए।

सामायिक शुद्ध और उत्तम ब्रमे हों ?

सामायिक के समय चारों आत्मस्वभावों में धर्म-ध्यान करते रहने पर प्रायः मन पाप में नहीं जाता। यदि कभी चला जाय, तो पुनः सीधे उमने मोट आना है। मन पाप में चले जाने पर भक्तान् उमे धर्म में जोड़ने के साथ ही 'विच्छा मि दुक्कड' देना (बहना) चाहिए। इस प्रकार करने रहने पर सामायिक नित्य अधिक शुद्ध और होती जायगी।

बहुत ध्यान रखने पर और बहुत प्रयत्न करने पर भी सामायिक में मन थोड़ा-बहुत पाप में चला ही जाता है, जिसमें सामायिक में अतिचार लग जाता है। अतः जब तक निरतिचार सामायिक करने की योग्यता न आये, तब तक सामायिक ब्रमे की जाय ?

1. किसी भी काम को पूरा शुद्ध करने की योग्यता पहले नहीं आती। फिर धर्म के काम में तो पहले योग्यता आना बहुत कठिन है। योग्यता काम करते-करते धीरे-धीरे ही आती है। जो पहले योग्यता आने की प्रतीक्षा में काम नहीं करता, वह योग्यता नहीं पा सकता, वरन् उसके लिए योग्यता पाने का मार्ग ही दूर हो जाता है। इसलिए सामायिक सातिचार ही, तो भी सामायिक करते रहना चाहिए, 2. दूसरी बात यह भी है कि ध्यान और प्रयत्न रखने हुए भी सामायिक में अतिचार समझकर सामायिक में हानि हो जाय, तो भी योग में लाभ ही अधिक रहेगा। इसलिए भी सामायिक सातिचार होते हुए भी अवश्य करते रहना चाहिए।

■ हम धनुषत-गुणवत धारण न करें, दिन रात के 29 घंटे वड़े-वड़े पाप करने २२ और केवल एक मामाधिक सं, जो उगमे क्या लाभ है ?

उ—कोई विशेष लाभ नहीं । क्योंकि दिन 29 भाग तो हमें मिले जाते ही है । साथ ही साथ उन पापों के कारण सामाजिक के समय में भी विचारों की अधिक वृद्धि और अनेक विचारों की अधिक स्थिरता नहीं रह पाएगी इसलिए आप धनुषत-गुणवत धारण कीजिए और प्रत्येक दिन-रात को अधिक मफल बनाइए ।

प्र—धनुषत-गुणवत धारण न करने के क्या कारण है ?

उ—धनुषत-गुणवत धारण न करने के दो कारण हैं । 1. स्वयं में रही हुई पाप की अधिक रुचि और 2. कुल समाज, राज्य आदि दूसरों में रही हुई अनीति व कुल शुभ भावना और पुरुषार्थ में दृष्टि लाने पर पुरुष का कारण दीर्घ और बहुत अशो में दूर हो सकता है दूसरा कारण भी कुछ समय में कुछ अंश तक दूर हो सकता है । अतः आप भावना और पुरुषार्थ कीजिए धनुषत गुणवत धारण करना बहुत कठिन नहीं है ।

प्र.—यदि धारण न कर सके तो ?

उ—तो भी सामाजिक करने में आत्मा को कुछ लाभ है । 1. जैसे सारे दिन घाड़ियाल रहने वाला या उत्पन्न चलने वाला घोड़ा यदि 48 मिनट में 5 मिनट गुप्त पर चले, तो इसमें कुछ लाभ ही है, हानि नहीं । 2. या जैसे सारे दिन घूल में खेलने वाला बालक

48 मिनट में 5 मिनट भी शान्त होकर बटे, तो उसे लाभ है, हानि नहीं ।

3—या जैसे सारे दिन ब्रष्ट पाने वाले दुग्धी को यदि 48 मिनट में 5 मिनट भी आत्म-शान्ति मिले, तो उसे लाभ है, हानि नहीं ।

इसी प्रकार यदि अशुद्ध-गुणग्रस्त धारणा न करने वाला 48 मिनट की एक सामायिक करके उसमें पांच मिनट भी मन स्थिर रख सके, तो उसमें कुछ लाभ ही है, हानि नहीं ।

4. जैसे 30 हाथ की रस्मी में से 29 हाथ रस्मी कुए में पड़ गई हो और 1 हाथ रस्मी में से भी केवल चार अंगुल रस्मी ही हाथ में रही हो तो उस चार अंगुल रस्मी में से वह पूरी रस्मी एक समय अपने हाथ में आ सकेगी ।

5. या जैसे 30 धोरों में एक धोर छोड़ा भी अपना बन गया, तो गया हुआ धन उसके द्वारा एक दिन पूरा-पूरा भी अपने हाथ में आ सकेगा । इसी प्रकार यदि जीवन में एक भी सामायिक चलती रही, तो वह भविष्य में आत्मा को बचा लेने में काम ही आयेगी ।

6. जिस प्रकार किसी रस्मी को बीच-बीच में से कई स्थानों पर काट दी हो और फिर भले ही गांठें देकर उसे जोड़ दी हो तो भी उसमें पहले वाला बल नहीं रहता, न उसका पहले वाला मूल्य ही रहता है । वैसे ही जीवन की पापी रस्मी को बीच में सामायिक कर-कर के कई स्थानों से काट दी हो और फिर भले ही उसे जोड़ दी हो, तो भी उसमें पाप का बल अधिक नहीं रहता, न पाप का पहले वाला मूल्य (भाव) ही

रहता है। दमनित पाप का उपाय और गुण (भावा) निमित्त भा मा तद्विह उपपन्नः ? । यही एक मनुष्य दिन-रात हो पाप करे, वह सामायिक या धर्म की भी धर्म-न करे, तो उसके पाप में जो मोक्ष भावना रहेगी, वैशेषिक भावना कोई मनुष्य दिन-रात में केवल ही सामायिक यागा क्यों न हो, उगमे नहीं रहेगी। क्योंकि जिन मनुष्यों में धर्म के न होने में उगता प्रभाव सामायिक पर पड़ता है सामायिक की शुद्धता में मन्दता आती है, उगी प्रकार सामायिक का प्रभाव 29 सुखों में होने वाली पाप की भावना और पाप के पुण्यार्थ पर दुःख-न-दुःख अवश्य पड़ता है उगमें मन्दता आती है। दमनित मनुष्य-गुणधन धारण करने पर भी सामायिक अवश्य करनी चाहिए।

प्र.- कुछ वन्द्य साग सामायिक करके विवक्षा निन्दा करने जाते हैं। क्या यह ठीक है

उ.- आप धार्मिक हो, अभी अपना जीवन बनाओ। दूसरों की आलोचना करना बड़ा काम—गुरुओं का काम है। इन विचार में करेंगे। हा आप यह अवश्य विचार रखें कि हम भविष्य में भी सामायिक शुद्ध करते रहेंगे। 2. दूसरों भी शुद्ध सामायिक कराने वाले बनेंगे और 3 शुद्ध सामायिक करने वालों का अनुमोदन करके उत्साह बढ़ाने वाले होंगे।

सामान्य ज्ञान

१. जैन धर्म—

मस्तर मन्त्र तथा जीव-अजीव आदि पर थडा रखने वाला

- क्या कहना है ?
- है।
- कैसे जाने का है ?
- जो जिन भगवान् द्वारा बताया हुआ धर्म पर श्रद्धा रखता हो, पारम कहता हो।
- 'जिन' किसे कहते हैं ?
- भगवान्, निदा मिश्रण का मत — न धर्मगत — ये हमारी धारणा के अन्तर्गत हैं। इन विचारों पर — नष्ट कर दिने हैं वे अस्मिता कहलाते हैं। धारणा के अन्तर्गत पर विजय पाते के कारण अस्मिता को जिन कहा जाता है।
- धर्म किसे कहते हैं ?
- जो जाँचों को दुर्गति में पड़ने हुए बचावे तथा सुमति में ले आवे, उसे धर्म कहते हैं।
- धर्म क्या है ?
- 1. मध्यम ज्ञान, 2. मध्यम दर्शन 3. मध्यम चारित्र्य तथा 4. मध्यम तप।
- ज्ञान किसे कहते हैं ?
- भगवान् द्वारा बताये हुए जीव-अजीव आदि नव मन्त्रों का ज्ञान करना।
- दर्शन किसे कहते हैं ?
- अस्मिता द्वारा बताये हुए तत्त्वों पर श्रद्धा रखना।
- चारित्र्य किसे कहते हैं ?
- महात्म्य या अनुग्रहादि का प्राप्त करना।

प्र. तप किसे कहते हैं ?

उ. उपवास आदि करके कामा आदि को तपाना तथा प्रार्थना आदि करके मन आदि को तपाना ।

प्र. — जैन कितने प्रकार के होते हैं ?

उ. — तीन प्रकार के होते हैं । 1. थडा रहने वाले, 2. थडा के साथ थोड़ा चारित्र (अश्रुव्रतादि) पालने वाले, 3. थडा के साथ पूरा चारित्र (पाचों महाव्रत) पालने वाले ।

प्र. — इनके नाम क्या हैं ?

उ. — पहले और दूसरे प्रकार के जैन, आवक और श्रावक कहलाते हैं । तीसरे प्रकार के जैन, साधु और भिक्षु कहलाते हैं ।

प्र. — तो क्या हम भी आवक हैं ?

उ. — हाँ ।

प्र. — आवक श्राविका और साधु, साध्वी आपस में मिलते हैं ?

उ. — अवधर्मी ।

प्र. — अवधर्मी किसे कहते हैं ?

उ. — जो हमारे जैन धर्म पर थडा रहता हो, जैन धर्म का पालन करता हो ।

प्र. — जैन धर्म में इन चीजों में क्या साध है ?

उ. — 1. ज्ञान में हमारी बुद्धि विकसित होती है । 2. थडा हम पर असह्य का बोझ नहीं डालता । 3. पहिणा बर-विराजित शान्त होता है, मैत्री बढ़ती है, ममता बढ़ती है ।

तक मिलते हैं। सत्य से विश्वास बढ़ता है, प्रामाणिकता होती है। अचीर्य और ब्रह्मचर्य से सब स्थानों में प्रवेश मिलता है। कोई सन्देह नहीं करता। ब्रह्मचर्य से शरीर स्वस्थ और बलवान रहता है। अपरिग्रह से तन-मन को अधिक विधाम मिलता है। 4 बाहरी तप से रोग नष्ट होते हैं। शरीर नीरोग रहता है। भीतरी तप से लोग हमारा आदर करते हैं। हमें निमन्त्रण देते हैं—इत्यादि जैन धर्म में इस लोक में कई लाभ हैं।

-जैन धर्म में परलोक में क्या लाभ हैं ?

1. ज्ञान से समझने की शक्ति, स्मरणशक्ति, तर्कशक्ति, तेज मिलती है। 2. श्रद्धा से देव गति, मनुष्य गति मिलती है। आर्यक्षेत्र मिलता है। अश्रद्धा कुल मिलता है। 3. अहिंसा से दीर्घ आयुष्य मिलता है, नीरोग काया मिलती है। सत्य से मधुर कंठ और प्रिय वाणी मिलती है। अचीर्य में घोर का वश नहीं चलता। ब्रह्मचर्य में पाँचों इन्द्रिया मिलती हैं। इन्द्रिया सतेज रहती हैं। अपरिग्रह में धनवान कुल में जन्म होता है। कहीं पर भी सम्पत्ति का विनाश नहीं होता। 4 तप से किसी प्रकार दुःख या शोक नहीं होता। एक दिन मोक्ष मिलता है।

-जैन धर्म से तत्कालिक लाभ क्या है ?

-1. ज्ञान से जीव-अजीवादि तत्वों का ज्ञान होता है। 2 दर्शन से (अरिहत की वाणी पर) जीव-अजीवादि तत्वों पर श्रद्धा होती है। 3 चरित्र से कर्म बँधते हुए दबने हैं। तप से पुराने कर्म क्षय होते हैं।

२. तीर्थंकर घोर तीर्थ

प्र — तीर्थंकर किसे कहते हैं ।

उ — जो निर्गता है, उसे तीर्थंकर कहते हैं। अग्निहोत्रों के प्रारंभ (धर्म, उपदेश) हमें मगध में निर्गत है। यन् धर्म के प्रवचन को तीर्थंकर कहते हैं। अग्निहोत्र प्रवचन को तीर्थंको प्रकट करते हैं, इतिहास अग्निहोत्रों को तीर्थंकर कहा जाता है ।

प्र तीर्थंकर कितने हुए ?

उ — भूतकाल में अनन्त तीर्थंकर हो चुके हैं, किन्तु हम सब मणिणी में चौबीस तीर्थंकर हुए । उनके नाम हम प्राप्ति है

1. श्री कृष्णनाथजी	13. विमलनाथजी
2. श्री अजितनाथजी	14. श्री अनन्तनाथजी
3. श्री सम्भवनाथजी	15. श्री धर्मनाथजी
4. श्री अभिनन्दनजी	16. श्री शान्तिनाथजी
5. श्री सुमतिनाथजी	17. श्री कुन्दनाथजी
6. श्री पद्मप्रभजी	18. श्री अरुनाथजी
7. श्री सुपार्श्वनाथजी	19. श्री मल्लिनाथजी
8. श्री चन्द्रप्रभजी	20. श्री मुनि सुव्रतजी
9. श्री सुविधिनाथजी	21. श्री तेजीनाथजी
10. श्री दातननाथजी	22. श्री अरिष्टनेमिजी
11. श्री श्रेयसनाथजी	23. श्री पार्श्वनाथजी
12. श्री वामदेवजी	24. श्री महावीरस्वामीजी

9 वें तीर्थंकरजी को श्री पुण्डरीकजी और 22 वें को श्री मनापजी कहते हैं ।

क्या दूसरे तीर्थंकरों के भी और नाम हैं ?

हो, जैसे — 1 श्री ऋषभनाथ को श्री घाटिनाथजी और 24 भगवान् महावीरस्वामीजी को श्री वधेमानस्वामीजी भी कहते हैं ।

कुछ लोग 6वें तीर्थंकरजी को पद्मप्रभु, 8वें तीर्थंकरजी को शङ्खाप्रभु और 18वें तीर्थंकरजी को घनहृन्नाथजी कहते हैं, वे सगुण हैं ।

क्या वर्तमान में भी तीर्थंकर विद्यमान हैं ?

ना, महाविदेह क्षेत्र में वर्तमान में बाँग तीर्थंकर विद्यमान हैं ।

उनके नाम क्या हैं ?

1. श्रीमन्तर स्वामीजी	11. उज्ज्वर स्वामीजी
2. सुप्रभाकर स्वामीजी	12. जगन्नाथ स्वामीजी
3. बाटु स्वामीजी	13. बाटुदास स्वामीजी
4. मुदातु स्वामीजी	14. मुदातु स्वामीजी
5. मुदातु स्वामीजी	15. ईश्वर स्वामीजी
6. स्वप्रभ स्वामीजी	16. ज्योतिष स्वामीजी
7. स्वप्रभ स्वामीजी	17. दीर्घेश्वर स्वामीजी
8. जगन्नाथ स्वामीजी	18. जगन्नाथ स्वामीजी
9. मुदातु स्वामीजी	19. देवदत्त स्वामीजी
10. जगन्नाथ स्वामीजी	20. दीर्घेश्वर स्वामीजी

जाता है और यहा भगवान् की वाणी को तीर्थ बनाया —
ऐसा क्यों ?

तिराती तो भगवान् की वाणी ही है, इसलिए तीर्थ वही है ।
परन्तु वह भगवान् की वाणी साधु, साध्वी, थावक,
थाविका के कारण टिकती है । वे स्वयं मींगते हैं और
दूसरो को सिखाते है, इसलिए इन चारो को भी तीर्थ
कहते हैं ।

६३ श्लाघ्य पुरुषों के नाम

जैन ग्रन्थों में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वसुदेव, वासुदेव और
तेवामुदेव को श्लाघ्य पुरुष कहा गया है । उनके नाम इस
कारण हैं—

२४ तीर्थंकर

इस अवसर्पिणी काल में चौबीस तीर्थंकर हो चुके हैं । तीर्थ
का अर्थ सत्य है । साधु-साध्वी, थावक और थाविका को मप
कहते हैं । जो तीर्थंकर होते हैं, वे इस अनुविध्य मप की स्थापना
करते हैं । वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते हैं । उनके चरणों में स्वर्ग के
इन्द्र भी नमस्कार करते हैं ।

चौबीस तीर्थंकरों के नाम तीर्थंकर और तीर्थ पाठ में
आ चुके हैं ।

१२ चक्रवर्ती

चक्रवर्ती वे कहलाते हैं जो सम्पूर्ण पृथ्वी को

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

१. नमो भगवते	१. नमो भगवते
२. नमो भगवते	२. नमो भगवते
३. नमो भगवते	३. नमो भगवते
४. नमो भगवते	४. नमो भगवते
५. नमो भगवते	५. नमो भगवते
६. नमो भगवते	६. नमो भगवते

नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय ।
 नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय ।

नमो वासुदेवाय नमो वासुदेवाय

यः दाना भास्वते नमः ॥ वासुदेव प्रसिद्धः ।
 मारुतः तान् मारुतं पृथ्वीं कः स्वामी । नमः ॥ वासुदेवः
 के वासुदेवः भी मुनिः सन् जनिः ॥ उतः नाम दत्तः प्रसारः ॥

नमो वासुदेवाय के नाम

नमो वासुदेवाय के नाम

१. धन्यजी
२. विजयजी
३. भद्रजी
४. सुप्रभजी
५. मुद्रांनजी
६. धानन्दजी
७. नन्दनजी

१. विजयजी
२. विजयजी
३. स्वयम्भूजी
४. पुष्पगोमयजी
५. पुष्पमिहजी
६. पुष्पपुष्करजी
७. दत्तजी

8. रामचन्द्रजी
9. बलभद्रजी

8. लक्ष्मणजी
9. कृष्णजी

प्रतिवामुदेव के नाम

1. अश्वघोषजी
2. तारकजी
3. मेरुजी
4. मधुकोटजी
5. निष्कुम्भजी
6. बलिजी
7. प्रह्लादजी
8. रावणजी
9. जरासन्धजी

दस श्रावक के नाम

1. आनन्दजी
2. कामदेवजी
3. चुलनीपीयाजी
4. मुरादेवजी
5. चुल्लशतकजी
6. कुण्डकोलिकजी
7. सकडालजी
8. महान्तकजी
9. नन्दिनीपिताजी
10. क्षालिहीपियाजी

प्रश्न

1. तीर्थंकर किसे कहते हैं उनके नाम बताओ ?
2. चक्रवर्ती किसे कहते हैं। कौनसे तीर्थंकर चक्रवर्ती भी हैं।
3. बलदेव, वामुदेव, प्रतिवामुदेव के नाम बताओ ?

श्रावकजी के तीन मनोरथ

परिग्रह अल्प करने की भावना—पहले मनोरथ में श्रावकजी मा चिन्तन करते हैं कि, हे जिनेश्वर देव ! कब मैं आरम्भ और

परिग्रह को छोड़ा बहुत घटाऊंगा। वह दिन मेरे लिए धर्म
परम कल्याणकारी होगा।

2. गर्व विन्ती को भावना—दूगरे मतोरम में था
ऐसा चिन्तन करते हैं कि, हे जिनेश्वर देव ! कब मैं पूर्ण
त्याग करके दीक्षा लूंगा, वह दिन मेरे लिए धर्म और
कल्याणकारी होगा।

3. पण्डित मरण की भावना तीसरे मतोरम में धारा
तेमा चिन्तन करते हैं कि, हे जिनेश्वर देव ! कब मैं ब्राह्मण
आहार का त्याग करके, मट्टारह पाप त्यागों का त्याग कर
और भूतपात की भूलों की आलोचना, निन्दा, गृहि प्रशिक्षण
करके निःशय होकर सभी जीवों की क्षमा कर, बार बार
हुम्ना पण्डित मरण में भूंगा, वह दिन मेरे लिए धर्म होगा
कल्याणकारी होगा।

आचकजी के पांच अभिगम

अभिगम अर्थात् भगवान् के समक्षस्थ से या सामुन्हा
के उपाश्रम (स्थानक) से उनके सामने जाते समय पालने के
नियम। ये अभिगम पांच हैं। जैसे—

1. संचित का त्याग—देव-गुरु के समीप जाते समय
फल, दूध, बीज, दही, शाक आदि संचित वस्तुएँ, कच्चा प
नमक, माजुन, मार्टर आदि माष नहीं ले जाना।

2. अचित का विवेक—दूध-गुरु वस्तुएँ जैसे धूप, धा
जुने, माटी, वाहन आदि एक तरफ रखकर, देव-गुरु को व
करना। आदर्य वं सामाजिक के लिए महासतीर्ष और व

(1) श्रावकजी ब्राह्म व्रत ग्रहण करते हैं। और "वकार महिष" आदि तप का नियम करते हैं। यह विश्राम स्थान (2) मुबह और शाम को दो घण्टी की पिक करते हैं। और दिशाओं में गमनागमन को करने हैं—यह दूसरा विश्राम स्थान (3) अष्टमी, पक्षी के प्रपञ्च से दूर होकर, प्रतिपूर्ण पीपघ करते हैं। यह तीसरा स्थान और 4 उपधि और अठारह पाप स्थान का आग बरसेन करते हैं यह चौथा विश्राम स्थान है।

घासी का विवेक

1. अल्प वचन श्रावक जी थोड़े और मान्य व सोचने हैं।
2. कार्य वचन श्रावक जी काम होने पर सोचते हैं।
3. मोटे वचन—श्रावक जी मोटे वचन सोचने हैं।
4. निपुण वचन—श्रावक जी अनुराद में सोचने हैं।
5. अगद वचन श्रावक जी अट्ठार में रहित सोचने हैं।
6. अनुबद्ध वचन श्रावक जी समंभेदी वचन नहीं सोचने हैं।
7. ग्राह्य वचन श्रावक जी मृग गिद्धाग के ग्राह्य सोचने हैं।
8. मृगवत् वचन श्रावक जी मरुतीव को मानाई सोचने हैं।
9. समर्पित वचन श्रावक जी मण्डकारी वचन नहीं सोचने हैं।

सात कुव्यसन

सम्यक्त्वी आत्मा को निम्न लिखित सात कुव्यसनों का अवश्य करना चाहिये ।

मद्य-मास वेद्यागमन, परनारी रु निकार ।

जुष्मा, चोरी, जो मुख चहै, मातो व्यसन निवार ॥

1. मद्य—शराब, गाजा, चरम, चण्डू आदि नशीले पदार्थों का सेवन करना ।
2. मास मास, मद्यली अण्डे आदि खाना ।
3. वेद्यागमन—वेद्या के घर जाना ।
4. परस्त्रीगमन—अपनी विवाहित स्त्री के सिवाय अन्य स्त्री के साथ अप्रह्वचर्य का सेवन करना ।
5. निकार—शस्त्र, गिलोल आदि से मिह, मृग, खर-गोश चिड़िया, कबूतर आदि पशु पक्षियों को त्रीडा-कौतुक के लिये मारना ।
6. जुष्मा तास-पती, चौपड़, दातरज, आदि माध्यम में पैसे लगाकर खेलना, मट्टा खेलना आदि ।
7. चोरी—सेध आदि लगाकर, जेब आदि काटकर, रास्ते में नूटकर या घोर किसी उपाय में किसी के धन का हरण करना ।

भूल

त्रिगमे वस्तु की सवा गुण या दोष की उत्पत्ति हो,

प्राथमिक प्रश्नोत्तर

1. प्रश्न . ग्रहिह्न कौन हैं ?
उत्तर . चार घनपाती कर्मों को नष्ट करने वाले
वीतराग सर्वज्ञ सर्वदर्शी ।

2. प्रश्न । सिद्ध कौन हैं ?
उत्तर : जिनके समस्त प्रयोजन सिद्ध हो चुके हो, ऐसे
प्राप्त परमेश्वर ।

3. प्रश्न . वीतराग कौन हैं ?
उत्तर . जिनके राग द्वेष नष्ट हो चुके ।

4. प्रश्न . भगवान् कौन हैं ?
उत्तर . भव भ्रमण का (जन्म-मरण) अन्त करने वाले
सूर्योदय कौन हैं ?

5. प्रश्न .
उत्तर . जो उत्पन्न परोपद्रु (उपद्रव विपत्ति) को सहन करें
अमण कौन हैं ?

6. प्रश्न .
उत्तर . गपम और तप में अम करें । विषय-वामन
गमन करें और गमभाव युक्त रहें ।

7. प्रश्न . निर्विशेष कौन हैं ?
उत्तर . कनक और कामिनी के त्यागी, गरिष्ठ के ना
त्यागी ।

8. प्रश्न . भिक्षु कौन हैं ?
उत्तर . निर्दोष भिक्षा करने वाले ।

प्रश्न : धनधार कौन हैं ?

उत्तर : जिन्होंने अपने धर का त्याग कर दिया हो ।

प्रश्न : यति कौन हैं ?

उत्तर : इन्द्रियों को वश में रखते वाले ।

प्रश्न : मुनि कौन हैं ?

उत्तर : अधर्म के कार्यों में मौन रहने वाले ।

प्रश्न : पण्डित कौन हैं ?

उत्तर : पाप में डूबने वाले ।

प्रश्न : ऋषिदेव कौन हैं ?

उत्तर : समस्त जीवों के रक्षक ।

प्रश्न : योगीश्वर कौन हैं ?

उत्तर : जो मन, वचन, कावा के योगों को वश में रखे ।

प्रश्न : दयालु कौन हैं ?

उत्तर : दुःखी जीवों पर दया करे ।

प्रश्न : दानेदेव कौन हैं ?

उत्तर : समय और मुपात्र दान देने में उदार हृदय ।

प्रश्न : ब्रह्मचारी कौन हैं ?

उत्तर : नव वाङ् मुक्त ब्रह्मचर्य पाले ।

प्रश्न : साधु कौन हैं ?

उत्तर : आरम हिन की साधना करे ।

9. प्रश्न - साधन कौन हैं ?

उ

गुरु शिष्य के प्रश्नोत्तर

शिष्य गुरुदेव से प्रश्न करता है, और गुरुदेव शिष्य का उत्तर देता है।

प्रश्न : हे भगवन् ! समुद्र में मोती क्यों बहता है ?

उत्तर : हे शिष्य ! इस समुद्र में भाँधी-धोखा लगाकर लोग समुद्र में मोती क्यों खोजते हैं ?

प्रश्न : हे भगवन् ! समुद्र में क्यों बहता है ?

उत्तर : हे शिष्य ! समुद्र में बहने का नाम ही है।

प्रश्न : हे भगवन् ! समुद्र में मोती क्यों बहता है ?

उत्तर : हे शिष्य ! समुद्र में बहने का नाम ही है।

प्रश्न : हे भगवन् ! समुद्र में क्यों बहता है ?

उत्तर : हे शिष्य ! समुद्र में बहने का नाम ही है।

प्रश्न : हे भगवन् ! समुद्र में मोती क्यों बहता है ?

उत्तर : हे शिष्य ! समुद्र में बहने का नाम ही है।

प्रश्न : हे भगवन् ! समुद्र में क्यों बहता है ?

उत्तर : हे शिष्य ! समुद्र में बहने का नाम ही है।

पच्चीस तोल का थोकड़ा

बोले गति ४

नरकगति, तिर्यंचगति, मनुष्यगति और देवगति ।

प्रश्नोत्तर

गति किसे कहते हैं ?

समारी जीव मर कर जहाँ जाने हैं उसे गति कहते हैं ।

नरक गति किसे कहते हैं ?

जो जीव अत्यन्त पाप कर्म करते हैं वे मर कर नरक में जाते हैं, जहाँ उन्हें घोर गकटों का सामना करना पड़ता है । उसे ही नरक गति कहते हैं ।

तिर्यंच गति किसे कहते हैं ?

जो जीव झूठ बोलते हैं, छद्म-कपट करते, व्यापार में धोखा देते हैं, वे मर कर प्रायः पशुपौनि में ही जाते हैं ।

मनुष्यगति किसे कहते हैं ?

जो जीव स्वभाव से भद्र, विनयवान् और दयालु होते हैं वे मर कर प्रायः मनुष्य होते हैं । उसे ही मनुष्य गति कहते हैं ।

देव गति किसे कहते हैं ?

जो जीव अत्यन्त शुभ कर्म करने वाले हैं, वे मर कर देवता बनते हैं । उसे ही देव गति कहते हैं ।

कामाचर को भी बुरा कहते हैं।
 कामाचर को भी बुरा कहते हैं।
 कामाचर को भी बुरा कहते हैं।

को कामाचर कहते हैं।
 को कामाचर कहते हैं।
 को कामाचर कहते हैं।

कामाचर को भी बुरा कहते हैं।
 कामाचर को भी बुरा कहते हैं।
 कामाचर को भी बुरा कहते हैं।

को भी बुरा कहते हैं।

1. कामाचर 2. कामाचर 3. कामाचर
4. कामाचर 5. कामाचर 6. कामाचर
7. कामाचर 8. कामाचर 9. कामाचर
10. कामाचर 11. कामाचर 12. कामाचर
13. कामाचर 14. कामाचर 15. कामाचर

को भी बुरा कहते हैं।

को भी बुरा कहते हैं।
 को भी बुरा कहते हैं।
 को भी बुरा कहते हैं।

को भी बुरा कहते हैं।

1. कामाचर 2. कामाचर 3. कामाचर
4. कामाचर 5. कामाचर 6. कामाचर
7. कामाचर 8. कामाचर 9. कामाचर
10. कामाचर 11. कामाचर 12. कामाचर
13. कामाचर 14. कामाचर 15. कामाचर

माहारक शरीर जीव्य पूर्वधारो मुनियो को ही होता है ।
यका होने पर यह शरीर केवली भगवान् के पास जाकर
रुनवा समाधान करने में सहायक होता है ।

श्री साह्यार किए हुए वो पवाना है—हजम करना है उसे तबय शरीर बहने है।

आदिकर्मों के समूह को वासिग मगीर कहते हैं। जहाँ पर
आदिकर्मों के परमाणु रहते हैं उन समूह को वासिग
मगीर कहते हैं।

गिरे होते योग १५

1. गण्य मनोरोग 2 अगण्य मनोरोग 3 विध्य मनोरोग
4 अगण्य मनोरोग 5 गण्य भाषा 6 अगण्य भाषा 7 विध्य
भाषा 8 अगण्य भाषा 9 औद्योगिक 10 औद्योगिक विध्य
11 वैदिक 12 वैदिक विध्य 13 आहार्य 14 आहार्य
विध्य 15 वाच्य

: सोम विमो कहते हैं ।

: जैसे नाम बर्मे के धीरे में मनीषाणा वसन्तर्णा वान.
 वसन्ता धीरे में बर्मे वाना बरे व वान बरे वान धीरे वान
 वाने है। इसी धीरे धीरे के धीरे में वान वान के वान
 धीरे धीरे (वसन्तर्णा) वान धीरे वाने है।

१३३

[illegible]

या जीव शुभ नाम धीर धनुष नाम के द्वारा अपने नाम को उत्पन्न करता है उसे नाम कर्म कहते हैं।

जिम कर्म में जीव अपना आयुष्य बाधता है अर्थात् नरक, त्रिपंच, मनुष्य धीर देवता की आयु जिम कर्म में उत्पन्न की जाती है उसे आयुष्य कर्म कहते हैं।

जिम कर्म में जीव ऊच-नीच जन्मों को धारण करता है उसे गोत्र कर्म कहते हैं।

जिम कर्म में कापों में पिछन उपस्थित हो जाने हैं उसे धनराय कर्म कहते हैं।

रहवें बोले गुणस्थान १४

1. मिथ्यात्व गुणस्थान 2 सास्वादन गुणस्थान 3 अमथ स्थान 4. अविरति सम्यग्दृष्टि गुणस्थान 5 दर्शविरति आधक स्थान 6 प्रमादी साधु गुणस्थान 7 अप्रमादी साधु गुणस्थान 8 नियट्टी वादर गुणस्थान 9. अनियट्टीवादर गुणस्थान 10 सूक्ष्म सपराय गुणस्थान 11 उपशान मोहनीय गुणस्थान 12. दीर्घ मोहनीय गुणस्थान 13 सयोगी केवली गुणस्थान 14 अयोगी केवली गुणस्थान।

जोवों की क्रमशः उन्नत अवस्थाओं को जैन शास्त्र में क्या कहते हैं ?

गुणस्थान।

गुणस्थान की परिभाषा क्या है ?

मोह और योग (मन, वचन और काम की श्रृंखला) के निमित्त से सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्पक् चारित्र्य

: मत्स्य वस्तु को भक्षण और भक्षण को मत्स्य जानना मिथ्यात्व है ।

एवं सोले छोटी नवतत्त्व के ११५ भेद ।

नव तत्त्वों के नाम—1. जीव तत्त्व, 2 अजीव तत्त्व, 3. तत्त्व, 4 पाप तत्त्व 5. आश्रय तत्त्व, 6 गवर तत्त्व, 7 निर्जरा , 8. बघ तत्त्व, 9. मोक्ष तत्त्व ।

नव तत्त्वों के भेद—जीव के 14, अजीव के 14, पुण्य के पाप के 18, आश्रय के 20, गवर के 20, निर्जरा के 12, के 4, मोक्ष के 4 कुल मिलाकर 115 भेद हुए ।

1 के १४ भेद

सूक्ष्म एकेन्द्रिय	के	ही	भेद—पर्याप्त	और	अपर्याप्त
सादर एकेन्द्रिय	के	"	"		"
द्वेन्द्रिय	के	"	"		"
तेन्द्रिय	के	"	"		"
चतुर्द्वन्द्विय	के	"	"		"
असमीपचेन्द्रिय	के	"	"		"
समीपचेन्द्रिय	के	"	"		"

सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं ?

सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जो सूक्ष्म क्षरीरधारी जीव हैं उनको ही सूक्ष्म जीव कहते हैं । वे जीव सारे लोक में व्याप्त हैं । उनकी आयु पूर्ण होने पर ही उनकी मृत्यु होनी है । उनको कोई किसी भी शस्त्र से मार नहीं

पुद्गलास्तिकाय किन्ने कहते हैं ?

समार में हम जिन अजीव पदार्थों को देखते हैं वे सब पुद्गल हैं। मडना-गनना, विपरना और एकत्रित होना, ये सब श्रियाएँ पुद्गलों में ही होती हैं। जन तक जीव के साथ इसका संबंध बना रहना है, तब तक इनके माय मचित्त का व्यवहार किया है। जीव से संबंध छूटते ही ये अपने अम्ली स्वरूप में अचित्त रह जाते हैं। जैसे निर्जीव शरीर। यह द्रव्य ससारी जीवों की सवृत्तियों में विशेष सहायक होता है।

प्रदेश किन्ने कहते हैं ?

प्रदेश वह सूक्ष्म भाग कहलाता है जिसके दूसरे भाग की बल्पता भी न की जा सके और जो स्कन्ध द्रव्य के साथ अवयव रूप से मिला हुआ हो।

अनेक प्रदेश मिल कर देश कहलाते हैं और अनेक देशों का समूह स्कन्ध कहलाता है। देश भी स्कन्ध से मिले हुए ही होते हैं, स्वतन्त्र नहीं रहते।

परमाणु किन्ने कहते हैं ?

अति सूक्ष्म भाग को, जिसका फिर हिस्सा न किया जा सके, परमाणु कहते हैं। परमाणु और प्रदेश में यही अन्तर है कि प्रदेश देश और स्कन्ध से मिले हुए होते हैं जब कि परमाणु उससे पृथक् होता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय के प्रदेश पृथक् नहीं हो सकते हैं। अतः इन द्रव्यों में परमाणु नहीं कहा गया है। सभी अजीव द्रव्य

- धत्तादान — चोरी करना ।
 मैथुन — कुशील सेवन करना ।
 परिग्रह — धन-संग्रह की लालसा रखना ।
 प्रोद्य — रोप करना ।
 मान — अहंकार करना ।
 माया — छल-कपट करना ।
 लोभ — लालच, तृष्णा बढ़ाना ।
 राग — स्नेह, प्रीति करना ।
 द्वेष — वैर ।
 बलह — वलेदा करना ।
 अभ्याप्यान — झूठा कलक बढ़ाना ।
 पैशुन्य — जुगली करना ।
 5. पर-परिवाद — दूसरों की निंदा करना ।
 6 रति-भरति — मनोज्ञ वस्तुओं पर प्रेम होना और
 भ्रमनोज्ञ वस्तुओं पर नाराज होना ।
 17. माया मृपावाद — छल-कपट के माय झूठ बोलना ।
 18. मिथ्यादर्शन शत्य - ब्रुदेव, कुगुरु और बुधर्म पर धडा
 रखना ।

आख्य के २० भेद

1. मिथ्यात्व — अमर्य विचार बरे मो धागव ।
 2. अग्रन — अत्याप्यान नही बरे मो धागव ।

आत्मा पर नगरे हुए कर्मों की पुनर्जागरण करना है। उपवास करना, भूख में बसना। स्वादिष्ट पदार्थों का त्याग करना, दूसरों की सेवा करना ज्ञान की उपागमा करना आदि में कर्मों की निजंरा होनी है।

के ४ भेद

1. प्रकृति बंध 2. स्थिति बंध 3. अनुभाग बंध 4. प्रदेश बंध।

अब सब किसे कहते हैं ?

आत्मा पर लगे हुए कर्मों को बंध कहते हैं। ये कर्म ज्ञान-करणीय आदि 8 प्रकार के होते हैं। इन्हीं से आत्मा सत्तार में भटकती रहती है।

आठ कर्मों के स्वभाव को प्रकृति बंध कहते हैं। आठ कर्मों का परिमाण को स्थिति बंध कहते हैं। आठ कर्मों के तीव्र दिरस को अनुभाग बंध कहते हैं। कर्म पुद्गलों के दल का मा के साथ बंध होना प्रदेश बंध कहा जाता है।

प्रकृति बंध और प्रदेश बंध का कारण योग है और स्थिति अनुभाग बंध कर्माय से होते हैं।

के ४ भेद

1. सम्यक् दर्शन, 2. सम्यक् ज्ञान, 3. सम्यक् चारित्र और 4. सम्यक् तप।

∴ सम्यक् दर्शन किसे कहते हैं ?

- भीमत का रत्नजडित बहुमूल्य बैल
- अनन्त बोध वृत्ति उसको प्ररित कर
- गोदी का निर्माण करने के लिए
- मनुष्यों को कोई शात और सुखी

मुम्मुन सैठ धन भंचियो, छप्पन फोड़ ।
नहीं लायो नहीं खरचियो, मुमो माया फोड़ ॥

दान से बढ़ कर धन की कोई थोड़ गति नहीं ।

में दबाव नहीं—

‘देना चाहिए’ की भावना थोड़ दान की भावना है । देना हमने दबाव मालूम पड़ता है । भार अनुभव होता है । भय प्रतीति होती है । राजनैतिक दबाव, सत्ता का घातक, दोस्तों का दबाव, प्रभावशाली व्यक्तित्व आदि दाता को दान देने के लिए र करते हैं । दाता भी क्षेम, काल, स्थिति देत कर जेमा मुंह है—तिलक निकाल देता है । यह सबबुरी का नाम मावी है । सच्चा दान मुक्त मन, मुक्त हस्त और समस्त त्याग रूप होता है । यही दान सात्विक दान है । वहान मास्विक महापुरपो ने इसी प्रकार के दान को धर्म का भग बताया हमारे भाराध्य तौरकर भी दीक्षित होने के पूर्व वर्षादान दान की महिमा दसति है ।

दान—

—जेनागमों में दान के मुख्य रूप से दो श्रेद बरिद

वीर्य का सम्पन्न बनना है
 वन्य भी वन्य बनने के लिए
 को-कोही का निर्माण करने के लिए
 ने वन्य-दुःख-मनुष्यो को कोई बात दी। मुझे

मुझे केवल वन्य नहीं, वन्य वन्य ।
 वही बायो नहीं बरबाद, मुझे माया को ।
 ने वन्य वन्य की कोई धृष्ट गति नहीं ।

वस नहीं-

‘वस’ की भावना धृष्ट दान की भावना है । देना
 वस, वस, मान्य पड़ता है । भार अनुभव होता है । वस
 गति होती है । राजनैतिक दबाव, गता का घातक, दोती
 प्रायः, प्रभावशाली व्यक्तिव आदि दाना की दान देने के लिए
 कर सकते हैं । दाता भी क्षेत्र, काम, स्थिति देना कर जैसा मुंह
 का है-विकसित विकास देता है । यह मजबूरी का नाम
 दाना है । सच्चा दान मुक्त मन, मुक्त हस्त और समत्व त्याग
 प्रारम्भ होता है । ‘मही दान सात्विक दान है ।’ तद्दान सात्विक
 महापुरुषों ने इसी प्रकार के दान को धर्म का धर्म बताया
 । हमारे आराध्य तीर्थकर भी दीक्षित होने के पूर्व वर्षादान
 और दान की महिमा दक्षिण है ।

धर्म दान-

जिन लोगों में दान के मुख्य रूप से दो भेद वर्णित हैं । धर्म

कृतांग सूत्र में कहा गया है 'दाणाणि मेतुं अभयप्राण
 अभयदान श्रेष्ठ है। अपने में भयभीत जीवों को भयमु-
 अभयदान है। भगवान् महावीर ने फरमाया—'सब उ-
 चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता,' अतः जीव दया कर-
 धर्म है। अभयदान के द्वारा कई जीवों ने अपने भय
 अन्त कर दिया। राजा मेघरथ ने एक छोटे से पक्षी
 के लिए शरीर का मांस काट कर तराजू पर रखा,
 उसने जीव रक्षा के लिए शरीर व प्राणों के उत्-
 वाजी लगा दी। धन्य थी जीव रक्षा की भावना।
 अभयदान के प्रभाव में आगे चल कर राजा मेघरथ
 तीर्थंकर शातिनाथ बने।

भगवान् नेमीनाथ का जीवन प्रसंग अभयदान का
 उदाहरण है। सहनाइया बज रही थी वाद्ययन्त्रों की सुमनु-
 लहरिया कानों में अमृत घोल रही थी। शनैः शनैः वर-
 यात्रा आगे बढ़ रही थी। आनन्द और उत्साह का रंग
 सहसा भगवान् नेमीनाथ के कानों में सूक पशुओं का
 शब्दन और आर्त स्वर पहुँचता है। करुणा के सागर
 कोमल हृदय हिल जाता है, द्रवित हो जाता है। वे सा-
 से पूछते हैं। 'मुख के इच्छुक ये प्राणी बाढ़ों के पित्र-
 क्यों बन्द है ?

कस्स अट्ठा इमे पाणा एए सव्वे सुहेसिणो ।

वाडेहि पजरेहि च सन्निरुद्धाय अच्यति ॥

—'थी में यह जान कर कि ये पशु-पक्षी आपके विवाह

मोक्ष सामग्री बनेंगे' । उन्होंने तत्काल सभी पशु-पक्षियों को मुक्त करा कर रख छोड़ दिया और त्याग के भगवन्मार्ग पर चल दिए । सभी जीवों के कल्याण बन गए ।

सुपात्र दान—

सुपात्र दान का सर्वाधिक महत्त्व है । श्रावक के द्वादश व्रतों अन्तिम व्रत विधान का नाम अतिथि सविभाग व्रत है । सविभाग बिना मुक्ति नहीं । असविभागी नहु तम्म मोक्ष" (द. अ० ११) श्रमों में सुपात्र को तीन भागों में विभक्त किया है । (१) सम्यग् दृष्टि (२) देश विरति श्रावक (३) सर्व विरति साधु ।

१) सम्यग् दृष्टि—

चतुर्थ गुणस्थान वर्ती अविरति सम्यग् दृष्टि जो बीभर्षा निर्गन्ध गुह और केवली भाषित धर्म पर दृढ़ धृष्टा रखता है, सुचारित्रावरणीय कर्म के उदय से व्रत ग्रहण नहीं कर सकता ।

२) देश विरति श्रावक—

द्वितीय ध्रुवी में श्रावक आते हैं जो जीवादि नव तत्त्व, तिस क्रिया के जानकार होते हैं, जो चारित्रावरणीय कर्म के पक्षम से दोगतः ग्रहणा, सत्य अधीय आदि व्रतों को ग्रहण करते दृष्टि देने से भी निर्जरा होनी है ।

३) निर्गन्ध मुनि—

सर्वोत्तम सुपात्र निर्गन्ध मुनि है । जिन्होंने संसार के सम्पूर्ण

तेज्यं एव भोग विनाम को दुकग कर हिमा प्रमत्त, चो
 व्रहाचयं आदि का सर्वथा उन्मूलन कर दिया है। श्रावक को प्रमे
 भाव से चौदह प्रकार के पदार्थ मयमी मुनिराज, महामतियो
 देना चाहिए -

असंग, पाण, खादिम, स्वादिम, वस्त्र, पात्र, कम्प
 रजोहरण, पीठ, फलक, शय्या, सस्तारक, औषध, भेषज देते म
 चित्त-वित्त और पात्र को शुद्धता होनी चाहिए। देते समय द
 का मन शुद्ध निष्काम होना चाहिए, यह चित्त की विगुद्धता
 जो वस्तु दी जा रही है वह प्रामुक एव शुद्ध होनी चाहिए, यह
 की विगुद्धता है। लेने वाला रत्नत्रयो का आराधक हो यह
 की विगुद्धता है। निःस्वार्थ भाव से देने वाला, समय निर्वाह
 निःस्वार्थ भाव से लेने वाला दोनों दुर्लभ हैं। कहा है -

‘दुर्लभाभो मुहादाई मुहाजीवी वि दुर्लहा’ (द प्र 5)

सगम भाला बड़ी कठिनाई से सीर प्राप्त कर सयमी
 को प्रतिलाभित करने की भावना भाता है। ‘यादृशी भावना
 मिद्धिर्भवति तादृशी’। साम को मःस खमण की तपस्या करने
 घोर तपस्वी का मुयोग मिलता है। उमकी प्रमोद भावना उम
 है। वह बड़ी श्रद्धा से सीर बहराता है। उत्कृष्ट भावना से देने
 कारण वह महान् श्रद्धिगाली शालिभद्र बनना है। सिर्फ द्राधा
 घोया हुमा पानी देकर शल राजा ने तीर्थंकर नाम कर्म का उप
 किया और भगवान् नेमिनाथ के रूप में भवतरित हुए। नयसा
 भव में दिए गए दान के कारण भगवान् महावीर के जी
 सम्भवत्व का स्पर्श किया। यह दान ही उनके महावीर
 में सहायक बना।

... दान के ... ससार

करने वाले अनेक दृष्टांत जैनागमों के स्वर्णिम पृष्ठ पर
प्रतीक रहे हैं।

एक प्रसिद्ध मूर्त में सम्राट् प्रदेशी का प्रसंग आता है।
प्रदेशी धर्म के पावन सम्पर्क में आकर महान् हिमक से
निर्गमन हुआ है।

वह भी अपनी राज्य श्री की चार भागों में विभक्त कर
दानशाला खोलता है। इतिहास प्रसिद्ध सम्राट् कुमारपाल
। अमहायो की भोजन, वस्त्र दान देने के लिए व्यवस्था की
। नैमिषी जगद्गुरु, वेमादेदरानी और भामाशाह की
। ऐसी हमारे मन में नव उत्साह का संचार करती है।
। नगरी के अमण्डलामय आवरणों के द्वार धन के लिए
। खुले रहते हैं।

दान के माय भावना का सम्बन्ध—दान देते समय भावना
रहनी चाहिए, क्योंकि 'भाव' जिना जिना सब 'वीर्य'
मनसा ने भगवान् को क्या दिया? उद्धर के वाचने। निर्विकल
। अथवा भाव से उठने बहना, वह हृदय को गहगह कर देना
। अथवा जैन जब देना है तो उसके हृदय का पार भरी रहना।
। अथवा ध्यानदाय, भर जाने है। शरीर पुनर्जित हो जाता है।
। अथवा धीरे धीरे धर्म से सज्जन होना है। एक मनुष्य बलि में
। अथवा अथवा धर्म से सज्जन होना, बहमान पुनर्जित होना, प्रिय-
। अथवा अथवा धर्म से सज्जन होना, बहमान पुनर्जित होना, प्रिय-

जैन धर्म में दान का महत्त्व जिना प्रतिपादित किया है।

अन्यत्र दुर्लभ है। दान जग है क्योंकि देने वाले की वि
 एकाग्र हो जाती है। दान नष्ट है क्योंकि भ्रमर बुद्धि व
 पड़ता है। दान धर्म का प्रशस्त मार्ग है क्योंकि हे
 के कटक वहां नहीं होते। दान एक उत्तम है।
 महदयता, गदाशयता, अनुकम्पा, कल्याण, मैत्रीभाव की
 कई धाराएँ प्रवाहित होती हैं।

“सत्कार पूर्वक दान दो, अपने हाथ
 से दान दो, ठीक तरह से दोषरहित दान

रात्रि भोजन का

अहिंसा भावना का प्रतीक—

जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म
 की साधना अहिंसा, कल्याण, मैत्री
 पर आधारित है। अहिंसक साधक
 उत्तम होता है। यद्यपि उसकी
 की चरम सीमा को छूने की पावन
 भावना विश्व भगल की रहती है।
 मात्र की रक्षा से उसका हृदय

मैत्री भाव जगत् मे मेरा
 दीन दुःखी जीवों पर मेरे

अहिंसक करुणा का सागर, दया का आगार, संभावना का वर, सरसता का स्रोत, मैत्री का महादाघ और अनुकम्पा का होता है। वर उससे पास भटकता नहीं। कषाय के काटों में उलझता नहीं। अज्ञात शत्रु का आदर्श अपना कर तप सयम मुक्त साध में लेकर वह बढ़ता है। उसका पथ प्रशस्त एवं ल होता है। रात्रि भोजन का त्याग भी उसकी अहिंसा साधना एक सिद्धि है।

तेजक आहार प्राप्ति में सहायक—

जैन धर्मसाधना की प्रगति के लिए खान-पान, आचार-विचार, र-विहार विमुक्ति को बड़ा महत्व देता है। अशुद्ध आहार रात्रि में विकृति जाता है। सरकारों को शुद्ध और सकुचित करना स्वास्थ्य का शत्रु है। चाहे कितना ही अच्छा भोजन हो, रात्रि वह अपणिक नहीं है। मसालों में बहुत तम और म्यावर सूक्ष्म है वे रात्रि में दिखते नहीं हैं। रात्रि में अन्धकार के कारण न के पात्रों से जीवों के उड़ कर गिरने और खदने की सम्भावना है। रात्रि में मनुष्य की आँखें निस्तेज हो जाती हैं, अतः जीव दिखाई नहीं देते हैं और भोजन में गिर कर भोजन का बन जाते हैं परिणाम स्वरूप मांसाहार का दोष लगता है। मनुष्य ने मांसाहार का त्याग किया वह भी कभी-कभी द्रम रात्रि भोजन करने के कारण मांसाहार का दोषी बन जाता भगवान् ने परमाथा है :—

सति मे मुहुमा पाणा, तम अद्रुव पावरा,

आद राप्रो अपामतो बह्वेसगिय चरे । द. प्र. ७ पा-२४

अन्यत्र दुर्लभ है। दान जप है क्योंकि देने वाले की वित्त वृत्तिप्राप्ति
 एकाग्र हो जाती है। दान तप है क्योंकि ममत्व बुद्धि को हटाना
 पड़ता है। दान धर्म का प्रशस्त मार्ग है क्योंकि मोह मत्सरता, ईर्ष्या
 के कटक बहा नहीं होते। दान एक उत्तम है जिससे मर्यादा,
 सहृदयता, सदाशयता, अनुकम्पा, करुणा, मंत्रीभाव की एक साथ
 कई धाराएँ प्रवाहित होती हैं।

"सत्कार पूर्वक दान दो, अपने हाथ से दान दो, मन
 से दान दो, ठीक तरह से दोषरहित दान दो"

रात्रि भोजन का त्याग

अहिंसा भावना का प्रतीक—

जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है। जैन श्रमण या श्रमणोपासक
 की साधना अहिंसा, कल्याण, मंत्री, सत्भावना, दया, अनुकम्पादि
 पर आधारित है। अहिंसक साधक का विचार विषुद्ध और भावपूर्ण
 उत्तम होता है। यद्यपि उसकी आत्म साधना वैयक्तिक विकास
 की चरम सीमा को छूने की वाचन प्रक्रिया है, फिर भी उसकी
 भावना विश्व मंगल की रहती है। सभी जीव, भूत, सत्त्व एवं प्राणी
 मात्र की रक्षा से उसका हृदय अनुप्राणित रहता है—

मंत्री भाव जगत् मे मेरा सब जीवों मे नित्य रहे,
 दोन दुःखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे।

ଜିନ
ହାଲୁକ

पहिसक करणा का मामर, दना का कलर, कलर का
वर, गरसना का स्रोत, मैथो का कलर, कलर का
होता है। बर उसके पास भटकना कलर का
उपमता नही। अजात प। का कलर, कलर का
मदन माप मे लेकर वह बडता है। कलर का कलर
म होता है। रात्रि भोजन का कलर, कलर का कलर
एक मिडि है।

दूमरे

धीर
दिव्यम्
नवान्

शैक्षिक आहार प्राप्ति में सहायक-

[illegible]

28

५ मन

18-

विषय विज्ञान
- डॉ. अनामिका
- डॉ. अनामिका

સર્વે યે મુદ્દમા સત્યમ્
આદિ રાણો સત્યમ્

[illegible]

राष्ट्र भोजन शास्त्र का का र -

राशि भोजन का अर्थ है राशि में प्रोदन करने से उभले लहड़ी राशि का प्रोदन करना नष्ट हो जाता है, यहाँ राशि की हिमा होता है। राशि भोजन करने मात्र राशि का हिमा की सम्भावना से इतर नही जाता है राशि का हिमा (प्राणतिपात) और राशि और इसके कभी का हिमा होता है। प्राचीन राशि में राशि भोजन का अर्थ राशि और राशि का लक्षण समझा जाता था। राशिभोजन अथवा राशिभोजन राशि भोजन का अर्थ होता था।

सम्प्रति जैन गुरुकारों ने परिषद से वचित जिज्ञा के लिए
राष्ट्र में भ्रमण करना है। भ्रमण करने में स्त्री प्रादि का साथ
होने से स्रष्टाचार्य का साथ बगल है। यदि भोजन के लिए प्रजाति
सामान के संग्रह से सर्वत्र दाव जगता है। संग्रह में मूर्च्छा पड़ती

हैं और मर्त्या को भगवान् ने परिग्रह कहा है। अतः रात्रि भोजन सब दोषों का कोप है। इसका त्याग किए बिना सत्ता का पालन नहीं हो सकता।

निधीय भूत्र के ग्यारहवें उद्देश्य में बताया गया है—

‘ओ भिक्षु दिन में अन्न पान खाद्य स्वाद्य ग्रहण करके दूसरे दिन भोगे, दूसरों को भोगावे, भोगने वाले का भन्ना जाने।

जो साधु रात्रि में अन्ननादि लेकर दिन में भोगे-भोगवावे और और अन्य भोगने वाले का भन्ना जाने तो चातुर्मासिक प्रायश्चित्त संगत है। रात्रि भोजन हिंसापूर्ण और पाप जनक है अन्न, भगवान् फरमाते हैं :—

रात्रि गयमिन् श्राटश्चे, पुस्त्याय अशुभम्,
आहारमाह्वय सन्न मण्णमा वि न पत्थण् । द. म 8 या 28

सूर्यास्त होने पर शूर्योदय तक साधक को आहारादि की मन से भी छद्मा नहीं करनी चाहिए।

अन्य मतों में भी रात्रि भोजन की अधार्मिक बताया है—

त्रिकातज सर्वज्ञ भगवान् ने रात्रि भोजन का निषेध किया है, किन्तु कुछ भक्त धर्म प्रवर्तकों ने भी इसे पापवर्द्धक बताया है। मार्कण्डेय ऋषि ने सूर्यास्त के बाद पानी पीने को खून पीना और भोजन की मांस भक्ष्य तुल्य बताया है।

अस्त गते दिवाना थे आपां रघिरमुच्यते,
अन्न भक्षणम् श्रेष्ठ मार्कण्डेय महर्षिणा ।

महाभारत के शांति पर्व में भी इसी प्रकार के भाव व्यक्त हुए हैं। रात्रि भोजन का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। स्त्री शिक्षा और व्यवसाय में व्यस्त रहने के कारण व श्रद्धा के अभाव में धर्म के युवक और किशोरो का सम्पर्क देव, गुरु और धर्म से होना नहीं। अतः रात्रि भोजन त्याग की बात सहज में उनकी समझ में नहीं आती है।

भगवान् ने कहा कि साधक को चारों प्रकार के आहार का रात में त्याग करना चाहिए, और दिन में साने के लिए भी रात्रि भोजन का संचय नहीं करना चाहिए :—

अथर्ववेदो वि आहारे रात्रि भोजनं वज्रपा,

गन्निही सपथो वेव वज्रेष्वप्यो मुखर । उ.अ. 19 भा 30

भगवान् ने रात्रि भोजन का त्याग रूप छद्म वन बताया। आहारे छद्मे मने, वा रात्रिभोजनयो वेरमणं सर्वं मने, रात्रिभोजनं वचनमिति ... इत्येवाह वचं महेश्वराय रात्रिभोजनं वेरमणं छद्मं वनद्विष्टम्, उवगगन्निनाम् विहरामि ।'

अर्थात् अपनी आत्मा के बन्धनों के लिए, माधव आदिनाम पात्र महाप्रभो एवं छद्मे रात्रि भोजन त्याग रूप वन के पावन के प्रतिज्ञा करना है।

रात्रि भोजन तो सभी महाप्रभो में होय लगता है—

रात्रि के समय नृत्य के प्रधान के समक्ष में गुरुम गरीर बने भक्ति-भक्ति के जन्तु इधर-उधर उड़ने हैं, नवीन उत्पन्न होते हैं

विचार जाते हैं। इसलिए हिंसा होना स्वाभाविक है। दीक्षा के समय प्रतिज्ञा की जाती है कि 'आज से मैं किसी प्राणी को मार नहीं पहुँचाऊँगा' जब रात्रि भोजन किया जाता है, हिंसा ऐसी है। प्राणहत्या के साथ प्रतिज्ञा का पालन नहीं होने से पाप का दोष लगता है। 'रात्रि भोजन न करने' रूप जिनाशा के मोप होने से, एवं रात्रि भोजन से विराधित होने वाले प्राणियों के मार के बिना उनके प्राणों का अग्रहरण करने से अदत्तादान का दोष लगता है।

रक्तः भवन्ति तोयानि, धन्नादि पिशित भवेन्,
रात्रिभोजनसवतस्य भोजन क्रियते कथम् ?

अर्थात् रात्रि भोजन करने वाले को जल रक्त के समान और भोजन मांस के समान लगता है।

वास्थ्य की दृष्टि से भी रात्रि भोजन स्वाज्य है—

सूर्य के प्रकाश में जो उष्मा रहती है वह अन्न के पाचन में हयोगी होती है। आयुर्वेद के अनुसार सूर्य किरण के अभाव में श्व एवं नाभि कमजोर संकुचित हो जाता है—

'हृन्नाभि षष्ठं सकोषद्वन्द्वरोचरभावतः' 'चरकसंहिता' दिन भोजन करने से भोजन करने और शयन करने के समय में काफी अंतर रह जाता है, पलस्वल्प अन्न का ठीक तरह से पाचन होने का अवसर मिल जाता है। रात्रि में भोजन करने वालों की यह गलत होती है कि साते ही बिस्तरे पर लेट जाते हैं, इससे न अन्न का हजम होता है और न उसका रस परिणामन भी ठीक से होता

भी 'आत्मा' है यह कहते हैं। सर्वज्ञ के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते हैं और गुरुदेव भी निःस्वार्थ भाव से कथन करते हैं। इसलिए उनके वचन भी मिथ्या नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार आगम प्रमाण से भी 'आत्मा' है— यह सिद्ध होता है।

6 पुनर्जन्म ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि जिन्हें अपने पूर्वजन्म का स्मरण हुआ हो। उनके विषय में खोज करने पर, उनकी पूर्वजन्म सम्बन्धी बात सत्य सिद्ध होती हैं यदि शरीर में भिन्न आत्मा का अस्तित्व न हो तो पुनर्जन्म की घटनाएँ सत्य सिद्ध नहीं हो सकती हैं। परन्तु वे सत्य सिद्ध होती हैं। अतः आत्मा का अस्तित्व भी सिद्ध होता है।

7. कार्य में आत्मा का अनुमान—एक ही मा-बाप से एक साथ जन्मे हुए और एक ही वातावरण में पल कर बड़े हुए मनुष्यों की प्रकृति योग्यता और कार्यों में भिन्नता दिखाई देती है। उसका कोई बाहरी कारण दृष्टि में नहीं आता है। पर उसका वास्तविक कारण जीवों के विकास की तरतमता है। अतः यह सिद्ध होता है कि आत्मा और पुनर्जन्म अवश्य होना चाहिए। कुछ जीवों में बचपन से प्रतिभुत्तान की विशेषता देखने में आती है यह बात भी आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करती है।

8. कारण से आत्मा की निष्ठा—ऐसा देखा जाता है कि कई जीव बहुत अन्याय करते हैं। फिर भी वे दण्डित नहीं होते हैं और कई जीव बहुत ही सम्मान से रहते हैं फिर भी पुरस्कार नहीं होते हैं। इसलिए अन्याय में मुक्त और न्याय में दुःख भोगने वाला आत्मा शरीर से अलग ही भिन्न होनी चाहिए, जो कि परमेश्वर को समझ करती है और पूर्वजन्म के कर्म इस भव में और इस भव के कर्म

अग्ने भव मे भोगती है। यदि ऐसा न हो तो न्याय-नीति की व्यवस्था का आधार ही सर्वथा नष्ट हो जाता है।

9. अनुभूति—कई नास्तिकों को भी, यदि वे विचारगोन हो तो उन्हें आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना ही पड़ता है और आज ऐसी स्थिति हो भी रही है। उन्हें प्रत्यक्ष रूप से यह अनुभूति होती है कि जीवों में, समान जाति, समान वय, समान वातावरण आदि होते हुए भी प्रकृति आदि की भिन्नता है। इस भिन्नता का आधार स्थान और कारण भूत, जड से भिन्न (कर्म का कर्ता) आत्मा अवश्य होनी चाहिए।

इस प्रकार अनेकानेक प्रमाणों से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है।

स्थानकवासी जैनधर्म को विशेषताएं

जैन धर्म में चार मग हैं—1. स्वैताम्बर भूतिपूजक, 2. स्वैताम्बर स्थानकवासी 3. स्वैताम्बर तेरापथी 4. दिगम्बर।

काल के प्रभाव से जैन धर्म में आई हुई विकृतियों के स्थान और गुरु का आपसी और आगमानुसार साधना करने की चेष्टाशील वर्ग स्थानकवासी कहलाया।

स्थानकवासी जैन धर्म की निम्नलिखित कुछ विशेषताएँ हैं। जैसे—

1. आगमानुसारिता—32 आगम ही प्रमाणभूत हैं। नियुक्ति,

भाष्य, चर्चा, टीका या ग्रन्थों की आगममानुसारी और आगम से प्रविरोधी बातें ही भाष्य हैं।

2. ग्रहिमा प्रदानता—धर्म के नाम पर को जाने वाली हिंसा ग्रहिमा नही हो सकती है, आदि।

3 यत्ना प्रदानता—यत्ना ही धर्म का प्राण है। इस लिए हर काम के जीवों की ग्रहिमा पालने में यत्नवान् रहना चाहिए। मन्दिर आदि बनाना, धूपदि देना, चबूतरा बनाना, छटिये खेतना, पूजादि करना, नृत्यादि करना आदि क्रियाएँ यत्ना की नष्ट करने वाली हैं। वायुकायिक जीवों की रक्षा के लिए धर्मसाधना के उपकरण के रूप में मुख्यस्त्रिका आवश्यक साधना।

4 समूतिपूजकता—मूर्तिपूजा धर्म का अंग नहीं है।

5. शास्त्राभ्यास—स्थानकवासी शास्त्रों के अभ्यास पर ज्यादा जोर देते हैं। आदमी को भी शास्त्राभ्यास करने का अधिकारी मानते हैं। आगमों के अभ्यास के लिए शोकहो के ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं।

6. उपकरण विवेक—परिमित वस्त्र, पुत्रादि धर्म के सहायक साधन होते हैं।

7. साधुवर उपासा—धर्म के हेतु साधु-वादि करना, ध्वजा-पनाका लगाना, आदि उचित नहीं है। स्नान, साधुवर स्तीर्ष यात्रा आदि धर्म के अंग नहीं हैं।

8. दया दानादि विवेक—जीवों पर दया करना और

मनुष्या मे प्रविष्ट होकर दान देना अनुभवाभावी नहीं है। इनमे पुण्य कर्म भी होता है और वे धर्म को प्रविष्ट में भी कारण बन सकते हैं। मुक्तानन्दानि निर्जरा का हेतु है। आदि।

ज्ञान खण्ड

जीव को दस बातें मिलना दुर्लभ

1. जीव को मनुष्य भव मिलना दुर्लभ है।
2. जीव को आर्य क्षेत्र मिलना दुर्लभ है।
3. जीव को उत्तम कुल मिलना दुर्लभ है।
4. जीव को लम्बा आयु मिलना दुर्लभ है।
5. जीव को पाँचों इन्द्रियां परिपूर्ण मिलना दुर्लभ है।
6. जीव को नीरोग शरीर मिलना दुर्लभ है।
7. जीव को साधु-साध्वियों का योग मिलना दुर्लभ है।
8. जीव को जिनवाणी का श्रवण होना दुर्लभ है।
9. जीव को जिनवाणी पर श्रद्धा होना दुर्लभ है।
10. जीव को दीक्षा लेना दुर्लभ है।

हमारे आराध्य देव

जैन धर्म में देव पद सबसे विशिष्ट पद है। इस पद की प्रतिष्ठा अनिवर्चनीय है। यह पद स्वयं पूर्ण, पवित्र एवं निष्कलंक है।

पच परमेष्ठि पदों में अरिहन्त और सिद्ध देव पद में प्रतिष्ठित हैं। दोनों ही हमारे आराध्य हैं। अरिहन्त और सिद्ध में अन्तर यह है कि सिद्ध ने ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, मायु, नाम, गोत्र, अन्तराय, इन अष्ट कर्मों को सर्वथा क्षय कर दिया है। वे निष्कर्म भ्रष्टरोरो, अयोगी बन कर अजर अमर पद प्राप्त कर चुके हैं। वे निष्काय, निरञ्जन, निराकार, निर्विकल्प, निर्लेप, निरामय प्रभु हैं। कवि यह भगवान् की स्तुति करते हुए कहता है :—

अविनाशी अविकार परम रस धाम है।

समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम है॥

घुड़, बुड़, अविरुद्ध अनादि अनन्त है।

जगत क्षिरोमणि सिद्ध मदा जयवत है॥

अरिहन्त भगवान् भी जब आयु पूर्ण कर लेते हैं तो सिद्ध बन जाते हैं। फिर वे भी सादि अनन्त काल तक उसी अवस्था में रहते हैं।

अरिहन्त ने ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अन्तराय, इन चार घाती कर्मों को क्षय दिया है। अरिहन्त नीच का प्रवर्ण करते हैं, लोक-अनांक, जीव-अजीव का स्वरूप कथन करते हैं।

धर्म का मार्ग बनाने हैं, भगवान् में भिरने का उपाय बनाने हैं। उनके मुक्तार्थक से परम पावनो द्वादशांगी वाणी का श्रवण कर अनन्त भव्य प्राणी मुक्ति मार्ग के पथिक बनते हैं। इस वाणी के समान परम हितकारी आत्मोन्नति का मर्म बनाने वाली कोई अन्य वाणी भगवान् में नहीं है, वह सर्वोन्नत, अनुत्तर और अद्वितीय है।

अरिहन्त देव का महिमा का सम्मान करना कठिन है। वे हमारे महान् भगवान् दर्शक है। वे हमें देव, गुरु, धर्म का मन्त्रा स्वरूप बनाने वाले व समझाने वाले हैं। अरिहन्त भगवान् की वाणी को ही गणधर मुन कः सूत्र रूप में निबद्ध करते हैं। इस समय क्षेत्र की अपेक्षा से अरिहन्त देव भारत क्षेत्र में नहीं है लेकिन उनके वचनमृत रूप आगम वाणी उनके समान ही समान समुद्र में तिराने वाली है। जिनवाणी की महत्ता का गान करते हुए कवि कहता है—

ए भव्य जनों तीर्थकरनी वाणी नु रम पीजिए ।

अरिहन्त के लिए जिन, वीतराग, तीर्थकर, परमात्मा आदि पर्यायवाची शब्द प्रचलित हैं। 'अरि' कर्मरुत शब्द का 'हन्त' हनन करने के कारण इन्हें अरिहन्त कहा जाता है। राग द्वेष को जीतने के कारण इन्हें 'जिन' कहते हैं। साधु साध्वी, श्रावक-श्राविका रूप तीर्थ की रचना करने के कारण तीर्थकर कहलाते हैं। राग द्वेष आदि कषायों का निशेप करने के कारण इन्हें 'वीतराग' मन्त्रा से सम्बोधित करते हैं।

हमारा देव तत्त्व अद्वितीय, सर्वश्रेष्ठ परमोत्तम परम विगुण गुण सम्पन्न है। यह मोह माया प्रज्ञान, विषय वामना आदि दुर्गुणों

मे मुक्त है। यहा हम अरिहत देव के परम आराध्य देव होने के सम्बन्ध में विचार करेंगे।—

अरिहत भगवान् सर्वज्ञ हैं। संसार की कोई वस्तु पदार्थ भाव भोक अलोक का स्वरूप उनसे छिपा हुआ नहीं। उनका ज्ञान सर्वांग सम्पूर्ण और परम विमुक्त है। वे भिन्नान् दर्शक हैं। हुयेनी पर रमे हुए अकाल की तरह समस्त लोक का स्वरूप उनके मार्गने स्पष्ट है। अरिहत देव की इसी सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता का यह प्रमाण है कि उनके वचनों में कहीं विभेद-विकल्प नहीं मिलता। ब्रह्मदेवों में हम गुण के अभाव के कारण विरोध दिखाई देता है। वे एक जगह कुछ कहते हैं तो अन्यत्र कुछ कहते हैं। वे एक जगह ब्रह्मचर्य की महिमा का गुणगान करते हैं तो कहीं अन्यत्र 'युवस्य गतिर्नास्ति' की बात कहते हैं। एक जगह अहिमा को प्रोत्साहित करते हैं तो अन्यत्र स्वयं ही मांस भक्षण करते हैं। सामान्य विद्वानों की तरह दाँत लेकर महार करते हैं।

हमारे आराध्य देव की परम कीतरागना सदा प्रशमनीय है। वे के वे भिन्नान् नहीं हैं। अन्य देव . . . . . ताएँ उनके शत्रुओं का सहार करते हैं। . . . . . उनका बल दूर करने के लिए . . . . . करते हैं। भक्त पर प्रसन्न होकर उन्हें सामारिक विपुल धन वस्त्र प्रदान करते हैं। उनका कभी तारक और कभी मारक का स्वाग प्रगट होता रहता है। पशुपति, अनुराग वदंश में प्रेम्नि होकर एक सामान्य सामारिक पुरुष की तरह वे ही नाना कुरूप करते रहते हैं। 'धो रूप्ता, धने तुष्टा' के दोष में वे प्रसन्न नहीं हैं। रूष्ट होकर पाप देना, तुष्ट होकर वरदान देना उनको विशेषता है। हमारे आराध्य का ऐसा स्वरूप नहीं भी

देखने को नहीं मिलेगा । उनका किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं । वे प्राणी मात्र का कल्याण चाहते हैं । गोशाला ने भगवान् के दो गिण्यों का घात कर दिया था, और भगवान् पर भी तेजो लेस्या का प्रहार किया था, लेकिन भगवान् ने उसको एक भी शब्द नहीं कहा और न कोई विद्वेष की रेखा ही उनके मस्तक और मन में उभरी । ऐसी धीतरागता का उदाहरण अन्यत्र मिलना असम्भव है ।

हमारे आराध्य देव निष्कलक है । उनके जीवन पटल पर कहीं कोई दूषण का हलका सा चिह्न भी नहीं दिखाई देगा । उनका चरित्र अति निर्मल और अनुकरणीय होता है । मोह, माया से उनका नाता नहीं । कपाय को काग को उन्होंने काट दिया । द्रव्य, दारा को ममता उन्हें छूती नहीं । अन्य देव पार्श्व में अर्द्धांगना को सुशोभित किए हुए हैं । उन्हें साथ में लेकर वे भी सांसारिक भोगोपभोग में रचे पचे कमे दिखाई देते हैं । भन्ना जो स्वयं काम कीच में निप्त हैं वह दूसरों को उनसे कैसे मुक्त कर सकते हैं । जितेश्वर देव के उपासक गिर्यंश मुनिराजों का चरित्र भी इतना निर्मल है कि देव दानव, गन्धर्व भी उनको वंदन नमन करते हैं, फिर देवाधिदेव की चारीत्रिक श्रेष्ठता का तो कहना ही क्या ? वे कामादि त्रिगुण विकार से सर्वथा रहित होने हैं और दूसरों को भी उसी विरत होने का उपदेश करवाते हैं । वे आध्यात्मिक शुद्धि के पूर्ण विरूपांगमान पद पर पहुँचे हुए महा महिमायुक्त देव हैं ।

भक्त भगवान् से निवेदन करना है कि बुद्धों को भजने भजने कितना काम खोज गया ? पर जो स्वयं भूंगा है और दक्षि

वह दूसरो को क्या देगा ? जो लागों को मार दायें वह क्या
पूजानो ? जो भग पीता है वह कैसा देव ? कवि कहता है—

जगी भगी विषय में रगी, निष्ठिदिन जिनकी भाग्या ।

भग्या बलागो हो सकने हैं वे कैसे परमात्मा ?

ऐसे कामी देव को ना दीश भुजाऊ मैं ।

चांदी मोता कासी पोतल लेकर देव बनावे है

पापाए कृति सम्मुख रख कर पुष्प फल चढ़ावे है

ऐसे कल्पित देव को न देव मनाऊ मैं ।

तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊ मैं ।

हमारे देव ईश्वरीय अवतार नहीं हैं । जैन धर्म ईश्वरवादी
ही है । वह किसी एक ईश्वर को ससार का कर्ता धर्ता और संहर्ता
ही मानता । वह नहीं मानता है कि ईश्वर के हजार भुजाएँ हैं
और वह दुष्टों का नाश करने वाला और भक्तों का रखवाला है ।
इंद्रकुण्ड धाम से दौड़ कर ससार में नहीं जाता और न भनेक
दर की लीलाएँ दिवा कर लीट जाता है ।

जैन धर्म की मान्यता है कि मनुष्य से बढ़ कर दूसरा कोई
हान् प्राणी नहीं है । उसमें अनन्त आत्म शक्ति है । वह नर
मायामय, आत्मा में परमात्मा, भक्त से भगवान् बनने की योग्यता
कता है । जिस प्रकार बादलों से आवृत सूर्य अपना सम्यक् रूप
ही दिखा सकता, उसी प्रकार जब तक मनुष्य कर्म मल से लिप्त
, वह अपने सच्चे स्वरूप को प्रगट नहीं कर सकता । परन्तु जब
ह अपने स्वरूप को समझ कर, दुर्गुणों को त्याग कर शुद्ध, निर्मल,
वच्छ होता जाता है तो वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी, ईश्वर परमात्मा

मुझ बुद्ध बन जाता है। तदनन्तर मगार को उपदेशामृत का पात्र कराता हुआ निर्वाण प्राप्त कर अत्रर अमर अधिनाशी सिद्ध पद प्राप्त कर लेता है।

याम्बव मे यह कर्म मुक्त दत्ता ही ईश्वरत्व है। जैन धर्म की यह विचार धारा है कि प्रत्येक प्राणी अपने पुण्यार्थ और पराक्रम द्वारा साधना के सर्वोत्तम शिखर पर पहुँच सकता है। बड़ी प्रेरणाशील और उत्साह बर्धन करने वाली है। कर्म मेल का निवारण करने वाली आत्मा परमात्मा बन सकती है। कवि कहता है—

आत्मा परमात्मा मे कर्म का ही भेद है।

अगर काटदे तू कर्म को तो फिर भेद है, न संद है।

अरिहत देव भी मनुष्य ही होते हैं। वे कोई विविध चमत्कारिक ईश्वर या अवतार रूप नहीं हैं। वे भी एक दिन नारक के नेरिये और निगोद के भूदम जीव थे। वे भी हमारी तरह पाप पक से सिक्त मगार के दुःख भुग आधि व्याधि से भ्रमस्त थे। उन्होंने भी अनादि काल तक इस ससार में भ्रमण किया। परन्तु अपूर्व असोम पुण्योदय से उन्हें महापुरुषों का सयोग मिला, साधना के प्रशस्त पथ पर वे निरन्तर गतिशील रहे, आखिर एक दिन उनमें अनन्त ज्ञान ज्योति जगमगा उठी और वे विद्वच्चन्द्र देवाधिदेव अरिहत बन गए।

जैनेतर दर्शन ईश्वर का पुनरागमन मानते हैं। उनकी मान्यता है कि जब ससार में पाप बढ़ जाता है, धर्म का ह्रास होता है, हिंसा, अन्याय, दुराचार का जोर बढ़ जाता है तब ईश्वर स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होता है। जैन सिद्धांत इस कथन की

सत्यता को स्वीकार नहीं करता। जो लोग यह समझते हैं कि चौबीस तीर्थंकर अवतार रूप हैं वे जैन सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं। जैन धर्मानुसार ऐसे चौबीस तीर्थंकर रूप अनन्त चौबीसिया हो गई हैं, लेकिन जो चौबीसी हो गई है वह पुनः ससार में प्रगट नहीं होती। हर चौबीसी से सम्बन्धित महापुरुष वे ही नहीं होकर मित्र-भिन्न थे। पृथक् आत्मा थे। जैन धर्म मोक्ष प्राप्त करने के बाद ससार में पुनरागमन नहीं मानता। आवागमन का जन्म-मरण का कारण कर्म है, और वह मोक्ष अवस्था में रहता नहीं है। बुद्धिमान् पुरुष सोच सकते हैं कि जिम्मे जन्म-मरण के बीजांकुर को ही समाप्त कर दिया है वह ससार में पुनरागमन कैसे कर सकता है ?

यहां एक बात और स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि चौबीस तीर्थंकरों की ओर अन्य मुक्त होने वाली आत्माओं में अन्तर नहीं होता। केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि आत्म-शक्तियां सभी मुक्ता-माओं में समान होती हैं। सामान्य केवली और तीर्थंकर में भेद यह होता है कि तीर्थंकर तीर्थ को रचना करते हैं। वे धर्म का प्रचार करते हैं। उनके प्रतिशय एवं उनकी वाणी का प्रभाव अद्वितीय होता है। उनकी उपस्थिति में दुर्भिक्ष, अति दृष्टि, अना-दृष्टि महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। उनकी दिव्य वाणी का भावार्थ सभी भाग्य अनायं पशु पक्षी समझ लेते हैं। साधारण मुक्तारमा अपना धर्म तथा तो अवश्य प्राप्त करती है लेकिन जनता पर उनका बिर स्थायी आध्यात्मिक प्रभुत्व नहीं जम पाता। इस विषय के गन्धर्व में यह भी समझ लेना आवश्यक है कि यह भेद जीवनमुक्त देहधारी अवस्था में ही रहता है। मोक्ष प्राप्ति के बाद कोई भेद नहीं रहता। वहां तीर्थंकर और अन्य मुक्तात्मा सभी एक

रे मगर, मुनि मते के दया, सर्वत्र सर्वेशी दुःख परिवर्तन देते हैं।

हमारे गुरु

गुरुदेव की शिष्या का मतलब छात्रों में गुरुदेव भूत, ब्रह्म ही था है। मैं मानूँ कि व्यापार-विचार हमारा विमूर्त व विमर्श निरालि रिया है कि गुरुदेव साधना करने वाला छात्रों के लिए साधना व अनुकूलता बन गयी है। गुरुदेव स्वयं निर्मल छात्रों के समान उतना जीवन निरालक बन गया है। वे स्वयं साधना में अपनी साधना का उद्योग करते तो सरल हृदयी गुरुदेवों की धर्मासाधना के समान वष १२ ने के लिए प्रेरित कर, पर हित साधना का प्रयास भी करते। इन स्वयं परहित साधना के रूप को ध्यान में रख कर वे कहता है :-

विषयो की प्राप्ति नहीं जिसके साम्य भाव धन रखने हैं।
निज पर के हित साधन में जो, निजिदिन गलत रहने ॥
स्वार्थ त्याग को कठिन तात्प्रा विना खेद जो करने हैं।
ऐसे त्यागी गुरु जगत के, दुःख समूह को हरते हैं।

हमारे गुरु भगवन्त आरम्भ परिग्रह से रहित, इन्द्रियों का मन करने वाले, तथा कर्मायों को विरल करने वाले परम पूज्य हुए होते हैं। साधकों में उनके निर्मल जीवन व गुण निराल स्वयं

धर्म में भीतर जाकर, भोग विभाग की मूर्त से गई हो, इन्द्रिय समन पर चल नहीं दिया गया हो। अल्प दृष्टि और विचार की बात बड़ी गई हो। यह धर्म अव्यक्त नहीं हो सकता।

धर्म में भीतर जाकर गणना करनेवाला चाहिये। तब में कर्म का नाम होता है। इस धर्म कायिक रूप को निरर्थक मानने है, उनको जीवन परों हम इतराक से दिखानाई गई है -

सध्याः प्राणस्थायं वेद्या, मध्ये भक्तं पानकं चापराह्णे ।
द्राक्षा मष्ट शकंरा चार्थं रात्रे, मुक्तिं श्वाने शास्त्रं पुद्गेणुदृष्ट्या ॥

कोमल सध्या पर सोना, मुषह उठकर दूध या रसदी पीना, दोपहर को पूरा भोजन करना पिछले पहर मदिश पान करना और रात्री रात को द्राक्षा और शककर का उपयोग करना, ऐसे धर्म से मुक्ति मिलती है, यह शाक्य पुत्र ने देखा।

धर्म के नाम पर रम लोलुपता, इन्द्रिय पोषण आदि को बढ़ावा देना धर्म कैसे हो सकता है ? जिससे व्यसन बढ़ते हैं, आत्मा विकार ग्रस्त बनती हो वह धर्म कदापि नहीं माना जा सकता।

कुछ लोग कहते हैं कि विभिन्न धर्मों की बात सुन कर और उनके विभिन्न विधि विधान देख कर हमारी बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है अतः एक ही धर्म हो तो ठीक रहे यह कथन भी समार की वास्तविक समस्या समझे बिना कहा गया है। समार में लोग विविध प्रकार के भोजन करते हैं, विविध प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, अनेक प्रकार के रीति रिवाज पालते हैं, ऐसा क्यों ? क्योंकि सदा से रूचियों में विभिन्नता रही है और रहेगी। दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति में सभी वस्तुओं के पहचान की क्षमता एक जैसी नहीं होती। वह

अपनी रवि, योग्यता और मर्ग के अनुसार विभिन्न मान्यताओं में फल जाता है, उन्नत जाता है। फिर वह यथे की पूछ पकड़ कर लात खाने वाले की तरह उससे बिपका ही रहता है।

कुछ लोग कहते हैं कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिये। सभी धर्म समान हैं। सभी रास्ते एक हैं और वे सब मोक्ष मार्ग की ओर ले जाते हैं। यह मोचना भी ठीक मान्य नहीं होता। यह ठीक है कि हम किसी धर्म का अपमान नहीं कर, पर मान तो गुण दोष की परीक्षा में थोड़ा निकलने वाले को ही दिया जा सकता है। परीक्षा के बिना सबको अच्छा मान लेना हीरे की काच के समान और गुड़ की गोबर के समान मानने के सदृश होगा। जो धर्म मनुष्यात्मिक जीवों के प्रति करुणा भावना की बात करता है वह भी अच्छा और जो पशु वृद्ध की आज्ञा दे, वह भी अच्छा। जो मांस मंदिर आदि सप्त व्यसन के त्याग की बात कहता वह भी अच्छा और जो इनके सेवन की छूट देना वह भी अच्छा। यह व्यापेचित कैसे हो सकता है?

कुछ लोग कहते हैं अच्छी वस्तु हर जगह से ग्रहण करनी चाहिये। प्रश्न यह उठता है कि अच्छी वस्तु की पहचान क्या? प्रात्यकारों ने कह दिया कि वस्तु वही ठीक है, जिसमें अहिंसा, सत्य व तप हो। जिसमें इनका अभाव है वह त्याग्य है। जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें सर्वांग अथ से ये बातें पाई जाती हैं अतः इसका आराधन ही श्रेयस्कर है।

जैनगर्भों में धर्म का स्वरूप विस्तार पूर्वक समझाया गया है। आत्म शुद्धि के बिना जीवन का विकास नहीं हो सकता, अतः आत्म शुद्धि की भी धर्म कहा गया है आत्म शुद्धि में तात्पर्य विभाव

महावीर सन्देश

यही है महावीर सन्देश ।

मनुज माने जो तुम यथानाथा हर मय के दुःख को न ।

अगदभाव रखो न सिंगी मे, हाँ और क्यों न विनोष ।

यही है महावीर सन्देश ॥ 1 ॥

बेरी का उद्धार धेष्ट है, कीजे नविधि विनोष ।

बैर छूटे उज्रं मनि त्रिगण, यही मत्न यत्नेश ॥ 2 ॥

पृणा पाय मे, हो पाणी मे, नही कभी सवनेश ।

भूल सुभा कर प्रेम भागं मे, करो उमे पुण्येश ॥ 3 ॥

तज एकान्त कदाग्रह, दुर्गुण, बनो उदार विनोष ।

रह प्रसादधित सदा करा तुम, मनन तत्त्व उपदेश ॥ 4 ॥

जीतो राग-द्वेष, भय-इन्द्रिय, मोह-कषाय अक्षेप ।

धरो धैर्य समचित रहो, अहं सुख दुख मे अविशेष ॥ 5 ॥

बीर उपामक बनो सत्य के, तज मिथ्याभिनिवेश ।

विपदाओं से मत घबराओ, धरो न कोपावेश ॥ 6 ॥

सत्शान्ती-समदृष्टि बनो, अहं तजो भाव सवनेश ।

सदाचार पालो दृढ होकर, रहे प्रमाद न लेश ॥ 7 ॥

सादा रहन-सहन भोजन हो, सादा भूषा-वेश ।

विश्व प्रेम जागृत कर उर मे, करो कर्म निःशेष ॥ 8 ॥

‘हो सबका कन्याएँ,’ भावना ऐसी रहे हमेशा ।
 दगा लोक-सेवा दत्तचित्त हो, धीर न कुछ सन्देश ।
 यही है महावीर सन्देश । धन्य है महावीर सन्देश ॥ 9 ॥

आत्म जागरण

उठ भोर भई ठुक जाग सही,
 भज वीर प्रभु भज वीर प्रभु ।
 धव नीद अविद्या त्याग सही,
 भज वीर प्रभु भज वीर प्रभु ॥ 1 ॥

जाग जाग उठा, तू मोता है,
 अनमोल समय यह खोता है ।
 तू काहे प्रमादी होना है,
 भज वीर प्रभु भज वीर प्रभु ॥ 2 ॥

यह समय नहीं है सोने का,
 है वक्त पाप-मल धोने का ।
 अब सावधान चित्त होने का,
 भज वीर प्रभु भज वीर प्रभु ॥ 3 ॥

तू बीन, जहाँ मे आया है,
 धव गमन कहीं मन आया है ?
 ठुक मोक्ष यह धवमर पाया है,
 भज वीर प्रभु भज वीर प्रभु ॥ 4 ॥

ऊँ न नीन गढ़े वचन जगन के, दामाभाय मन माय ।

आशीर्वाद नाथ नहीं देने, नशा पता नहीं चाय ॥3॥

मुह पर मश मुहर्षि गमे, मन्ना ज्ञान मुनाय ।

त्यागी गगनी मुनिराजों के, धरणी शीश नमाय ॥4॥

॥ मेवो सिद्ध सदा जयकार ॥

मेवो सिद्ध मदा जयकार, जाते होवे मगलाचार ॥टेर॥

अज अविनाशी, अमय, अमोचर, अमल अचल अविकार ।

अन्तर्दामो, निभुवन स्वामी, अमित शक्ति भण्डार ॥1॥

कर पराष्ट्र कम्मष्ट्र धद्र, गुणयुक्त मुक्त सत्तार ।

पायो पद परमेष्ठी तास पदा, बन्दो बारम्बार ॥2॥

सिद्ध प्रभु को सुधिरण जग में, सकल सिद्धि दातार ।

मन भाछित पूरण मुर तरु मम, चिन्ता चूरणहार ॥3॥

जपे जाप योगीश रात दिन, ध्यावे छूदय मन्तार ।

तीर्थकर है प्रण में उनको, जब होवे अणुगार ॥4॥

सूर्योदय के समय भक्तिमुत, स्थिर चित्त दृढता धार ।

जपे सिद्ध यह ताप तास घर, होवे श्रद्धि अपार ॥5॥

सिद्ध स्तुति यह पढ़े भाव से प्रति, दिन जो नरनार ।

सो दिव शिव सुख पावे निदचय, बना रहे सरदार ॥6॥

"माधव मुनि कहे, सकल सप में, बडे हमेशा प्यार ।
विद्या विनय विवेक समन्वित, पावे प्रचुक प्रचार ॥७॥

॥ संयम सुखकारो जिन काज्ञा अनुसार ॥

(तजें. अब हौवे धर्म प्रचार प्यारे भारत मे)

सयम सुखकारी, जिन आज्ञा अनुसार । सयम ।
धन्य पाले जे नर नार (सयम) ॥१॥

सुखकारी आनन्दकारी, धन्य आज्ञा में बसिहार ॥२॥

कर्म-मैल ने शीघ्र हटावे, आत्म ना गुण सब ॥३॥
जन्म मरण ना दुख मिटावे, हौवे परम कृत ॥४॥

सयम ना गुण प्रभु खुद गावे, हनु कर्मी ही ॥५॥
हुलस भाव से उठ अपनावे, मोह सब ॥६॥

परम पोषधि सयम जाणो, तीन सौ ॥७॥
छुड़ समस्त हृदय मे धारणो, अनु ॥८॥

तजे दिव्य संयम अनुरागे. दिन ॥९॥
निश दिन संयम मे चित नार ॥१०॥

काम कपाम को तजे हुनसा ॥११॥
तप सयम मे सीन सदा ॥१२॥

सुधर्म प्रचार मंडल साहित्य पुष्प माता पवित्री पुष्प

'शाणस्ता तस्वस्ता पमातनाए'

सुधर्म जैन पाठमाला

भाग द्वितीय

प्रकाशक :

श्री सुधर्म प्रचार मंडल, सिटी पुलिस, जो